

شَرْحُ الْفَوَائِدِ

تِسْعَ عَشْرَةَ فَائِدَةً فِي حِكْمَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ

شَيْخُ الْمُتَالِهِينَ الْأَوْحَدُ

الْشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْنِ الدِّينِ الْأَحْسَنِي

المجلد
الثاني

إعداد وتحقيق

الشيخ الرافعي ناصر السهمي

يُوتَى الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتِ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

شرحُ الفوائد

في حكمة أهل البيت عليه السلام

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ^ج وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا^ق وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

- سورة البقرة : ٢٦٩ -

شرح الفوائد

في حكمة أهل البيت عليه السلام

شيخ المناهين الأوحـد

الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي قدس

(المجلد الثاني)

إعداد وتحقيق

الشيخ ماضي ناص السلمان الأحسائي

شارك في مراجعة الكتاب:

الشيخ سعيد القرشي - الشيخ مجنبي السماعيل - الشيخ صالح الدباب

جميع الحقوق محفوظة للناسر

الطبعة الأولى - ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٦ م

هوية الكتاب

📖 اسم الكتاب: شرح الفوائد في حكمة أهل البيت عليه السلام.

📖 اسم المؤلف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي.

📖 إعداد وتحقيق: الشيخ راضي ناصر السلمان الأحسائي.

📖 طباعة ونشر: مؤسسة فكر الأوحد نشر.

📖 مكان الطباعة: بيروت - لبنان.

الموزع الرئيسي لإصدارات مؤسسة فكر الأوحد نشر

مكتبة الشيخ الأوحد الأحسائي نشر - سوريا - السيدة زينب عليها السلام

لغات: (٠٠٩٦٣٩٣٣٠٦٧٦٦) - ص.ب: (٢١٣).

الأحساء: (٠٠٩٦٦٥٠٠٨٥٨٥١٣) - ص.ب: (٣١٩٨٢).

الموقع الإلكتروني: www.FikrALawhad.net

البريد الإلكتروني: Radi@FikrALawhad.net

شرح

الفائدة الخامسة

فِي تَتِمَّةِ الْمُلْحَقَاتِ: [تَعَدُّدُ الْعَوَالِمِ وَالْأَدَمِيِّينَ]

قلتُ:

(الفائدة الخامسة)
فِي تِمَّةِ الْمُلْحَقَاتِ
[تَعْدُدِ الْعَوَالِمِ وَالْآدَمِيِّينَ]

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْدُدُ الْعَوَالِمِ وَالْآدَمِيِّينَ، وَأَكْثَرُ مَا ذَكَرَ أَنَّهَا: «أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ، أَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ، وَأَوَّلِكَ الْآدَمِيِّينَ»^(١).

(١) عن جابر بن يزيد قال؛ سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله ﷺ: ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [سورة ق، الآية: ١٥]؟ قال: «يَا جَابِرُ! تَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ﷻ إِذَا أَفْنَى هَذَا الْخَلْقَ وَهَذَا الْعَالَمَ، وَسَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ؛ جَدَّدَ اللَّهُ عَالَمًا غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ، وَجَدَّدَ خَلْقًا مِنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَلَا إِنَاثٍ، يَعْبُدُونَهُ وَيُوحِّدُونَهُ، وَخَلَقَ لَهُمْ أَرْضًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ تَحْمِلُهُمْ، وَسَمَاءَ غَيْرِ هَذِهِ السَّمَاءِ تُظِلُّهُمْ.

لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ، وَتَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرَكُمْ، بَلَى - وَاللَّهِ - لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ، أَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ، وَأَوَّلِكَ الْآدَمِيِّينَ». [التوحيد، ص: ٢٧٧. الخصال، ج: ٢، ص: ٦٥٢. بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٣٧٤].

❁ [العوالم، بين المعنى والعدد]:

أقول: رواه الصّدوق رحمه الله في آخر الخصال عن الباقر عليه السلام، والمستفاد من الأخبار أن المراد بها مراتب التنزّلات والتطورات، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: «لَقَدْ دَوَّرْتُمْ دَوَّرات، ثُمَّ كَوَّرْتُمْ كَوَّرات»، وقوله: «إِنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ عَسَاكِر، عَسَكْرٌ يَنْزُلُونَ مِنَ الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ، وَعَسَكْرٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْحَامِ إِلَى الدُّنْيَا، وَعَسَكْرٌ يَرْتَحِلُونَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ»^(١)، وتصدق هذه العوالم على أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها، من الذوات والصفّات.

فعلى هذا يكون المراد بالعدد المذكور وغيره من الأعداد التي سنذكر بعضها على سبيل التنبيه مطلق الكثرة، لا خصوص العدد مطلقاً، أو خصوص العدد باعتبار خصوص مبادئها، كما إذا قلنا: (اثني عشر

→...

وعن أبي حمزة الثمالي قال؛ سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ نُورٍ عَظَمَتْهُ، وَأَقَامَهُمْ أَشْبَاحاً قَبْلَ الْمَخْلُوقَاتِ. ثُمَّ قَالَ: أَتَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً سِوَاكُمْ، بَلَى وَاللَّهِ، لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفَ آدَمَ، وَأَلْفَ أَلْفَ عَالَمٍ، وَأَنْتَ وَاللَّهُ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ». [بحار الأنوار، ج: ٢٥، ص: ٢٥. وَج: ٥٤، ص: ٣٣٦].

(١) روضة الواعظين، ج: ١، ص: ٤٩. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٨٩. بحار الأنوار، ج: ٨٧، ص: ٢٤٣. شرح نهج البلاغة، ج: ٢٠، ص: ٣١٨.

عَالَمًا)، فَإِنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِ تَكُونِهَا وَتَكْوِينِهَا، أَعْنِي: الْبُرُوجَ الْإِثْنِي عَشَرَ.

ومع هذا.. وإن جاز الحصر باعتبار حصر أسبابها ومبادئها، إلا أَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ الْكَلِيَّاتِ، وَأَمَّا الْجَزْئِيَّاتُ فَلَا يُمْكِنُ لَنَا حَصْرُهَا؛ لِدَوَامِ الْإِمْدَادِ وَالِاسْتِمْدَادِ، وَدَوَامِ الْفَيْضِ، فَتَمْتَنِعُ الْإِحَاطَةُ بِهَا، إِلَّا لِلَّذِي خَلَقَهَا: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١)، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٢).

✽ [العالم، والعالمان]:

قلتُ: (وَمَرَاتِبُ الْعَوَالِمِ إِنَّمَا اخْتَلَفَتْ فِي الرُّوَايَاتِ لِاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ، كَعَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ).

أقول: إِنَّمَا لَمْ نَذْكُرِ الْوَاحِدَ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ بِاسْمِهِ، كَمَا إِذَا قُلْتُ: (العالم) فَإِنَّكَ تَرِيدُ بِهِ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أُطْلِقَ الْإِثْنَانُ أُرِيدُ بِهِ مَا يَنْحَصِرُ فِي الْإِثْنَيْنِ؛ كَعَالَمِ الْغَيْبِ، وَعَالَمِ الشَّهَادَةِ، إِذْ لَا ثَالِثَ هُنَا، وَكَالْوَجُوبِ وَالْإِمْكَانِ، وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ.. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٩. وسورة الأنعام، الآية: ١٠١. وسورة الحديد،

الآية: ٣.

(٢) سورة الملك، الآية: ١٤.

❁ [ثلاثة عوالم]:

قلتُ: (وَالْعَوَالِمُ الثَّلَاثَةُ.
 عَالَمُ الْوُجُوبِ: وَهُوَ الْأَزَلِيُّ تَعَالَى.
 وَعَالَمُ الرَّجْحَانِ: وَهُوَ عَالَمُ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِبْدَاعِ.
 وَعَالَمُ الْجَوَازِ: وَهُوَ الْوُجُودُ الْمُقَيَّدُ، الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَجُودٌ بِشَرَطٍ
 لَّا، وَبِشَرَطِ شَيْءٍ، أَوَّلُهُ الدَّرَّةُ، وَآخِرُهُ الدَّرَّةُ).
 أقول: يعني إذا قيل ثلاثة عوالم من الأمور الصَّادقة عليها؛ عالم
 الأزل، وعالم الرجحان، وعالم الجواز.
 فالأزل: هو الله تعالى ﷻ، ولا يتوهم مُتَوَهَّمٌ أَنَّ الْأَزْلَ ظَرْفٌ
 والواجب تعالى حالٌّ فيه، فيلزم تعدُّد القدماء، بل الأزل هو ذات
 الحق ﷻ.
 وعالم الرجحان: هو الفعل بجميع أصنافه؛ لأنه راجح الوجود،
 حتى قال تعالى في شأن أثره اللّازم له: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
 تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾^(١)، أي: يكاد أن يتحقَّقَ بنفسه قبل الإيجاد.

وهذا العالم هو عالم الأمر؛ لأنَّ الوجودات^(١) - كما تقدَّم - بهذا اللِّحَظ ثلاثة:

[الوجود الأوَّل]: وجود حق؛ وهو الأزل عَلَيْهِ السَّلَام.

[الوجود الثَّاني]: وجود مطلق، أي؛ من غير شرطٍ شيءٍ يتوقف وجوده عليه؛ غير نفسه، فلذا سَمَّيناه بالمطلق في مقابلة المقيَّد.

[الوجود الثَّالث]: وجود مقيَّد؛ وهو المفعول من الدُّرَّة إلى الدُّرَّة.

وتمثيلي بـ: (المشيئة، والإرادة، والإبداع) لا غيرها من أسمائه، ولا بأقل منها، ولا بأكثر؛ إنما هو تبع لكلام الرضا عَلَيْهِ السَّلَام^(٢)، وقد تقدَّم ذكر بعض أسمائه وبعض أوصافه وأحواله، وهذا هو الثاني في الذِّكْر والتَّسمية.

وعالم الجواز: وهو الوجود المقيَّد، وهو الثالث في الذِّكْر والتَّسمية، وهو جميع المفعولات التي أحدثها الله سبحانه بفعله، ويُسمَّى هذا الوجود بالوجود المقيَّد؛ لتوقف قبوله للإيجاد على شيء آخر وجودي أو عدمي، أو هما معاً.

وأول هذا الوجود: العقل الكلِّي، المُعبَّر عنه بالدُّرَّة، ولذا قيل:

(١) في بعض النُّسخ: (لأنَّ الموجودات).

(٢) لعله إشارة إلى قوله عَلَيْهِ السَّلَام: «...اعْلَمْ أَنَّ الْإِبْدَاعَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَأَسْمَاؤُهَا ثَلَاثَةٌ...». [التوحيد، ص: ٤٣٥. عيون أخبار الرضا عَلَيْهِ السَّلَام، ج: ١، ص: ١٧٣. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١].

«أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ» كما رُوي^(١)، وآخره الذرة، أي: الثرى، ويُعبر عن جميع المصنوعات بهذا، بأن يُقال: (الوجود المقيد؛ أوله العقل الكلّي، وآخره الثرى).

وأما قولي: (بأنه وجود بشرط لا، وبشرط شيء)؛ فهو على ما اصطلحت عليه، فإنَّ قولك: (بشرط شيء، وبشرط لا شيء)؛ بمعنى واحد، إذ مآل العبارتين إفادة القيد المنافي للإطلاق، فالعبارتان في مقابلة لا بشرط في إرادة الوجود الراجح.

❖ [أربعة عوالم]:

قلتُ: (وَأَرْبَعَةُ عَوَالِمَ، وَهِيَ: عَالَمُ الْخَلْقِ، وَعَالَمُ الرِّزْقِ، وَعَالَمُ الْمَوْتِ، وَعَالَمُ الْحَيَاةِ).

أقول: أيضاً إذا قيل أربعة عوالم فمنها هذه العوالم، وذلك أنّا لمّا تتبعنا أصول الخلق وفروعه مما أحاطت به عقولنا ووسعته أوهامنا، فوجدناه كله يدور على هذه الأربعة، وقد ذكرها سبحانه في معرض الامتنان وإظهار القدرة، فقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ﴾

(١) عوالي الآلي، ج: ٤، ص: ٩٩. بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٩٧. شرح هج

البلاغة، ج: ١٨، ص: ١٢٨.

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ^(١)، ولو كان شيء من الأصول التي يرجع إليها أمر من أمورها سوى الله سبحانه لذكره ﷻ.

وعلى خصوص هذا العدد تفرَّعت الأركان، كترتيب الكلمات التي بُني عليها الإسلام: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وكتربيع أركان العرش، الذي هو مظهر فوارة القدر والقضاء، وعلل الأسباب، وأسباب العلل، وكتربيع الطبائع والعناصر، التي هي منها جميع المواد العلوية والسفلية.. وما أشبه ذلك.

ولأجل مقتضى جميع التقومات الكونية من الأسباب والمسببات قامت الزوايا في المربع ولم تقم فيما زاد عليه، ولا ما نقص عنه، إشارة إلى تمام نظام الكون بذلك العدد لا بما سواه.

ومن أجل ما أشرنا إليه كان العرش -الذي هو محل جميع مبادئ الأكوان، في الغيب والشهادة من الأعيان والمعاني، مما دخل في الإمكان- مربعاً، فركنه الأحمر يستمد منه جبرائيل عليه السلام، بمقتضى الحرارة واليبوسة للخلق في الجبروت والملكوت والملك، وركنه الأبيض يستمد منه ميكائيل عليه السلام، بمقتضى الرطوبة والبرودة للرِّزْق في الجبروت والملكوت والملك، وركنه الأخضر يستمد منه عزرائيل عليه السلام، بمقتضى البرودة واليبوسة للموت في الجبروت والملكوت والملك، وركنه الأصفر يستمد منه إسرافيل

(١) سورة الروم، الآية: ٤٠.

عَالَمٌ بِمَقْتَضَى الحرارة والرطوبة للحياة في الجبروت والملكوت والملوك،
وتتفرع الأشياء المربعة في الوجود على ذلك الترتيب.

﴿خَمْسَةُ عَوَالِمَ﴾:

قُلْتُ: (وَحَمْسَةُ عَوَالِمَ: عَالَمُ الْأَزَلِ تَعَالَى، وَعَالَمُ السَّرْمَدِ، وَهُوَ
عَالَمُ الرُّجْحَانِ، وَعَالَمُ الْجَبْرُوتِ؛ وَهُوَ عَالَمُ الْمَعَانِي الْمَجْرَدَةِ عَنِ الْمَادَّةِ
وَالصُّورَةِ وَالْمُدَّةِ، وَعَالَمُ الْمَلَكُوتِ؛ وَهُوَ عَالَمُ الصُّورِ الْمَجْرَدَةِ عَنِ الْمَادَّةِ
وَالْمُدَّةِ، وَعَالَمُ الْمُلْكِ؛ أَوَّلُهُ مُحَدَّدُ الْجِهَاتِ، وَآخِرُهُ الْأَرْضُ).

أقول: أَنَّ الْأَزَلَ ~~عَالَمٌ~~ لا يدخل في العدد لذاته بوجه من الوجوه.

وَأَمَّا ذَكَرَهُ هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُشَارُ بِهِ إِلَى الْعِنُونِ الَّذِي يَعْرِفُ بِهِ
الْأَزَلَ تَعَالَى، لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عِنُونٌ وَدَلِيلٌ؛ فَإِنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا يَجُوزُ
دُخُولُهُ فِي مَطْلَقِ الْعِدَدِ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ مَعْدُودَةً
مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ، فَإِنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ خُلِقَ مَحْدَثٌ كَسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ لَا
يَعْرِفُ بِهِ اللَّهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ التَّمْيِيزُ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَا هُوَ
غَيْرُ الْمَذْكُورَاتِ، فَإِنَّ الْأَزَلَ تَعَالَى غَيْرُ سَائِرِ الْعَوَالِمِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَغَايِرَةُ فِي
الْحَقِيقَةِ حَدًّا لْغَيْرِهِ.

وَأَمَّا عَالَمُ السَّرْمَدِ: فَهُوَ عَالَمُ الْأَمْرِ وَالْمَشِيعَةِ، وَهُوَ عَالَمُ الرُّجْحَانِ،
وَسُمِّيَ عَالَمُ الرُّجْحَانِ فِي مَقَابَلَةِ تَسْمِيَةِ الْأَزَلِ بِالْوَاجِبِ، وَتَسْمِيَةِ الْحَادِثِ
بِالْجَائِزِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِوَاجِبِ الْوُجُودِ، وَلَا بِمُمْكِنِ الْوُجُودِ بِالْإِمْكَانِ

الخاص الملحوظ فيه تساوي الطرفين، بل طرف وجوده راجح على عدمه، وإن لم يكن واجباً.

والثالث: عالم الجبروت؛ وهو عالم العقول، وهو عالم المعاني.
والمراد بالمعاني: المعاني الاصطلاحية الخاصة، وهي المجردة عن المادة العنصرية والصورة المثالية، أعني: المرتبطة بالمادة العنصرية والمدة الزمانية، لا التجرد المطلق، كما يتوهمه الأكثر من عبارات الحكماء المتقدمين، فإنهم أرادوا ما ذكرنا.

❁ [هل يُوجد مجردٌ بخير الله؟]:

وما فهم المتأخرون من الحكماء والعلماء غلطاً؛ فإنهم يريدون بالمجردات: العقول والنفوس والأرواح، ويريدون بتجردها: التجرد مطلقاً، يعني: أنه لا مادة لها أصلاً، ولا مدةً أصلاً، وهذا هو التجرد الواجب، حتى أن بعض العلماء مثل الملا محمد باقر المجلسي رحمته الله في أول البحار؛ حكم بكفر من قال بإثبات مجرد غير الله ^(١)، وكذلك غيره، لفهمهم أن المراد بالتجرد؛ التجرد المطلق.

(١) قال المجلسي رحمته الله في بحاره عند الحديث عن فهم أخبار أبواب العقل واختلاف الآراء والمصطلحات فيه، وذكر من ضمن اصطلاحاته:

(السادس: ما ذهب إليه الفلاسفة، وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم، لا تعلق له بالمادة ذاتاً ولا فعلاً، والقول به كما ذكره مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين، من حدوث العالم وغيره، ثم لا يسع المقام ذكره، وبعض المنتحلين منهم

وكذلك كثير من المتأخرين فهموا ذلك، حتى أن الملا صدرا في المشاعر قال: (أن العقل وما فوقه كل الأشياء)، بناء على مذهبه أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، والعقل عنده بسيط الحقيقة، وما فوقه هو الله تعالى^(١).

ونحن قد بينا فساد ذلك كله في شرح المشاعر من وجهين:
الأول: إذ لا بسيط إلا الله سبحانه، وكل ما سواه فهو مركّب من مادة وصورة، لا فرق في ذلك بين العقل والحجر؛ إلا أن مادة العقل من النور الذائب، أعني: المادة المعنوية، والحجر مادته من النور الجامد، أعني: المادة العنصرية المحسوسة؛ لأن العقل مخلوق كالحجر، وكل مخلوق فله اعتباران:

اعتبار من ربه؛ وهو حقيقة من ربه، والمراد به الوجود، فإنه أثر فعله تعالى، اخترعه لا من شيء، وهو مادته.

→

للإسلام أثبتوا عقولاً حادثة، وهي أيضاً على ما أثبتوها مستلزمة لإنكار كثير من الأصول المقررة الإسلامية، مع أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرد سوى الله تعالى). [بحار الأنوار، ج: ١، ص: ١٠١].

وقال أيضاً في بيانه لبعض الأحاديث: (يحتمل أن يكون المعنى أن من جعل لبقائه غاية فقد جعل لذاته أيضاً غايات وحدوداً جسمانية، بناء على عدم ثبوت مجرد سوى الله تعالى). [بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٣٥].

(١) أشار الشيخ المصنّف إلى هذا المطلب في عدة مواضع من شرحه على المشاعر،

راجع: شرح المشاعر، ص: ٥٦٩ - ٥٩٦ - ٧٤٢.

واعتبار من نفسه؛ وهو ماهيته التي هي صورته، وهي هويته وإنَّيته، ولا يمكن أن يوجد ممكن إلا بهذين الاعتبارين.
نعم..هما في كل شيء بنسبة.

والثاني: أن قول الملا صدرا (أن بسيط الحقيقة كل الأشياء)؛ غلط فاحش، وشركٌ ظاهر، فإن قوله: (كل الأشياء) لا يصحُّ إلا إذا كانت معه في رتبة ذاته، ولا تكون معه في رتبة ذاته إلا إذا كانت قديمة، والقَدَم منافٍ للكل؛ لاستلزامها التَّعدُّد والتَّركيب، والأشياء: جمعٌ متعدّد الأفراد.

وحجته باطلّة منقوضة بصحة مقدماته - كما قررنا هناك - فإنَّ قوله: (هو موجود بسيط) فلو صح هو موجود سلب عنه غيره؛ لكان مركباً من ذات ومن نفي الغير، فيلزم - بحكم عكس النقيض - أنه موجود لا يسلب عنه شيء، وهو قولنا: (بسيط الحقيقة كل الأشياء).
وقوله هذا إذا صحَّ بطل؛ لأنه إذا صح أنه إذا قلت: (هو موجود سلب عنه شيء) لزم منه التركيب، فيحكم عكس النقيض: (هو موجود لا يسلب عنه شيء)، يلزم التركيب منه أيضاً؛ لأنه لم يقل: (هو موجود بغير قيد)، بل قال: (موجود لا يسلب عنه شيء)، وهو مثل قوله: (موجود سلب عنه شيء).

فإن قلت: إنما أراد أنه موجود مطلق من غير أن يصفه بسلب، فلا يلزمه التقييد.

قلتُ: يلزمه بإرادته من قوله: (كل الأشياء)، فإنه إذا اعتُبر لكل معنى يفيد الشمول لزمه إمّا التقييد بسلب ذلك الغير، أو التقييد بعدم سلبه، ولا ينفك من التركيب إلا إذا لم يُثبت هناك شيئاً غيره في رتبة ذاته أصلاً، وحينئذٍ يبطل قوله: (كل الأشياء)، ويصحُّ التوحيد، وإلا يلزمه التركيب والكثرة بحكم (كل) على أي اعتبار كان، فأين يذهب عن الحق؟!.

والحاصل: أن المجرد إذا استُعمل في الحادث فالمراد به أنه مجرد عن المادة العنصرية والمدة الزمانية لا مُطلقاً، وهذا هو مراد المتقدمين من المجردات في الحادث، لا كما توهمه المتأخرون.

فكلام صاحب البحار واردٌ على هؤلاء لا غير.

ونحن إذا أطلقنا المجرد في الحادث نريد به هذا المعنى، ولا يرد علينا كلام صاحب البحار، على أن استدلاله ليس بصحيح، وإن كان حكمه صحيحاً؛ لأنه استدل على كفر من قال بذلك بـ(عدم وروده في الأخبار)^(١)، وقد غفل عنه في الأخبار، فإنه وارد فيها، مثل ما رواه في الغرر والدُّرر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سئل عن العالم العلوي فقال

(١) راجع ما نقلناه سابقاً من كلماته عليه السلام، وقال أيضاً في بيانه لرواية ورد فيها عن الروح قول الإمام الصادق عليه السلام: «وَهُوَ مِنَ الْمَلَكُوتِ» [تفسير نور الثقلين، ج: ٣، ص: ٢١٥]، قال: (أي: من السماويات، وقيل: أي؛ من المجردات، ولم يثبت هذا الاصطلاح في الأخبار، ولم يثبت وجود مجرد سوى الله تعالى). [بحار الأنوار، ج: ٢٥، ص: ٦٩].

عليه السلام: «صُورَ خَالِيَةٌ عَنِ الْمَوَادِّ، عَارِيَةٌ عَنِ الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعْدَادِ...»^(١)،
ومثل قوله عليه السلام في حديث كميل للأعرابي السائل عن النفس^(٢).

(١) نقلنا نصَّ الرواية في هوامش الفائدة الرابعة في المجلد الأول، ولمصادره راجع:
غرر الحكم، ص: ٢٣١. المناقب، ج: ٢، ص: ٤٩. الصراط المستقيم، ج: ١،
ص: ٢٢٢. بحار الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٥.

(٢) لعله إشارة إلى ما روي عن كميل بن زياد أنه قال: سألت مولانا أمير المؤمنين
علياً عليه السلام، فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرفني نفسي.
قال: «يَا كَمِيلُ! وَأَيُّ الْأَنْفُسِ تُرِيدُ أَنْ أُعْرِفَكَ؟»
قلت: يا مولاي! هل هي إلا نفس واحدة؟

قال: يَا كَمِيلُ! إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ؛ النَّامِيَةُ النَّبَاتِيَّةُ، وَالْحَسِيَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ، وَالنَّاطِقَةُ
الْقُدْسِيَّةُ، وَالْكَلِّيَّةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ خَمْسُ قُوى وَخَاصِيَّتَانِ.
فَالنَّامِيَةُ النَّبَاتِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوى؛ مَاسِكَةٌ وَجَادِبَةٌ، وَهَاضِمَةٌ وَدَافِعَةٌ وَمُرِّيَّةٌ، وَلَهَا
خَاصِيَّتَانِ؛ الزِّيَادَةُ وَالتَّنْقِصَانُ، وَائِبَاعُهَا مِنَ الْكِبَدِ.
وَالْحَسِيَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوى؛ سَمْعٌ وَبَصَرٌ، وَشَمٌّ وَذَوْقٌ وَلَمْسٌ، وَلَهَا
خَاصِيَّتَانِ؛ الرِّضَا وَالْغَضَبُ، وَائِبَاعُهَا مِنَ الْقَلْبِ.
وَالنَّاطِقَةُ الْقُدْسِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوى؛ فِكْرٌ وَذِكْرٌ، وَعِلْمٌ وَحِلْمٌ وَتَبَاهَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا
إِئْبَاعٌ، وَهِيَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِالنُّفُوسِ الْفَلَكَيَّةِ، وَلَهَا خَاصِيَّتَانِ؛ التَّنَزُّهُةُ وَالْحِكْمَةُ.
وَالْكَلِّيَّةُ الْإِلَهِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوى؛ بَهَاءٌ فِي فَنَاءٍ، وَنَعِيمٌ فِي شَقَاءٍ، وَعِزٌّ فِي ذُلٍّ،
وَفَقْرٌ فِي غِنَاءٍ، وَصَبْرٌ فِي بَلَاءٍ، وَلَهَا خَاصِيَّتَانِ؛ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ، وَهَذِهِ الَّتِي
مَبْدُؤُهَا مِنَ اللَّهِ وَإِلَيْهِ تَعُودُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [سورة
الحجر، الآية: ٢٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ

واعلم أنني أطلت الكلام هنا لعموم الحاجة إليه، وإن كنتُ مستلزماً على نفسي عدم البسط في هذا الشرح؛ لأنَّ المطلوب منه بيان العبارة خاصة.

والرَّابع: عالم الملكوت؛ والمراد به عالم النفوس، أعني: الصُّور الجوهرية، وعالم الأرواح متردّد بين العالمين، وبرزخ بين الاثنين: الجبروت، والملكوت، يستعمل مع كل منهما باعتبارين. وهذا العالم أهله جواهر مقدارية، أي: ذوات مجردة إلا عن الصورة، وصورها نفوس الصور المثالية المحسوسة.

والخامس: عالم الملك؛ أعني عالم الأجسام، وأعلاه محدّد الجهات، ومحدّبه مساوق في الوجود للزمان والمكان، لا يسبق شيء من هذه الثلاثة الآخرين في كل مرتبة من مراتب الأكوان، في الغيب والشهادة. وهذا العدد إذا أُطلق على شيء من العوالم يُراد به هذه ونظائرها، مثل: المواليد الثلاثة في الجسم والروح، أو في المادّة والصُّورة، أو في الغيب والشهادة.

→
راضية ﴿سورة الفجر، الآيتان: ٢٧-٢٨﴾، وَالْعَقْلُ فِي وَسْطِ الْكُلِّ. [بحار الأنوار، ج: ٥٨، ص: ٨٥].

﴿سِتَّةُ عَوَالِمَ﴾:

قلتُ: (وَسِتَّةُ عَوَالِمَ؛ عَالَمُ الْعُقُولِ، وَعَالَمُ النُّفُوسِ، وَعَالَمُ الطَّبَائِعِ، وَعَالَمُ الْهَبَاءِ، وَعَالَمُ الْمِثَالِ، وَعَالَمُ الْأَجْسَامِ).
أقول: إذا ذكر ستة عوالم في الأخبار، أو في كلام أهل الأسرار؛
فيراد بها:

[الأوّل]: عالم العقول، أعني: عالم المعاني الجوهرية، والذوات المجردة
عن العنصرية، والصورة النفسية والمثالية، والمدة الزمانية، وهي الأكوان
الجوهرية، وقد أشرنا إليها قبل هذا.

والثاني: عالم النفوس، أعني: الهياكل الجوهرية، وهي كلمات اللوح
المحفوظ، والكتاب المسطور.

والثالث: عالم الطَّبَائِعِ؛ وهو مقام الحلّ والكسر، بعد العقد
والصَّوغ، والإجمال بعد التفصيل الأوّلي، وقبل التفصيل الثانوي، ومعناه:
أنّ الأشياء بعد تمام تمايزها الأول كُسِرَتْ وأُذِيَّتْ حتى تساوى عاليها
بسافلها، وظهرها بباطنها، وقويّها بضعيفها، ورطبها بيابسها، وحارّها
بباردها، إلى أن كانت الأجزاء المتخالفة جزءاً واحداً، أو القوى المتعدّدة
قوةً واحدةً.

وهذا الواحد البسيط حقيقة للواحد المركّب، بحيث إذا فصل هذا
الواحد إلى الأجزاء المتعدّدة المختلفة عند التركيب، وركب الشيء منها؛
كان مع أجزائه المتخالفة المتباينة في قوّيها وطبائعها الجزئية وصفاتها

كذلك، طبيعةً واحدةً كما هي قبل التفصيل، وإن اختلفت ظواهرها، بحيث لو انفصل كل شيء من ذلك الشيء المركب، وظهر بحياته الخاصة به من فعل الله سبحانه؛ لم تفرق بين ذلك الجزء وبين الكلّ، الذي هو الشيء، إلا أن الكلّ يسند عن نفسه، والجزء يسند عن الكلّ؛ لأنها كلّها بطبيعة واحدة، لأنها طبيعة واحدة، جمدت فتكثرت، وذابت فأتحدت، فلمّا جمدت ثانياً تكثرت، فظهرت الكثرة، وبطنت الوحدة.

فصحّ أن يُقال: زيد مثلاً طبيعة واحدة، مع اختلاف أجزائه ظاهراً ذات أوصفة، فمعنى كونه طبيعةً واحدة: لحاظ جملة في هيكل التوحيد بعين الوحدة، وعالم الطبائع دوحة كبيرة، تنبت بأوراق، كل ورقة طبيعة شيء.

والرابع: عالم جواهر الهباء، والمراد بالهباء: هو الذرّ الذي في الهواء، الذي كان من جبل طور سيناء، كما روي عن علي عليه السلام؛ حين جعله تعالى دكاً^(١)، وهي الحصص الوجوديّة الجزئية، كلّ ذرّة مادة مخلوقة من

(١) عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام، أنّه سئل: ممّا خلق الله الذرّ الذي يدخل في كوة البيت؟.

فقال عليه السلام: «إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَ: (رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) [سورة الأعراف، الآية: ١٤٣]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اسْتَقَرَّ الْجَبَلُ لِنُورِي فَإِنَّكَ سَتَقْوَى عَلَى أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا تُطِيقُ إِنْصَارِي لِضَعْفِكَ.

فَلَمَّا تَجَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَبَلِ تَقَطَّعَ ثَلَاثَ قِطْعٍ، فَقِطْعَةٌ ارْتَفَعَتْ فِي السَّمَاءِ، وَقِطْعَةٌ غَاصَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَقِطْعَةٌ تَفَتَّتْ؛ فَهَذَا الذَّرُّ مِنْ ذَلِكَ

خلق الله ﷻ، فهي في جعل الله سبحانه، وبالنسبة إلى سعة ذلك الفضاء، كالذرة في الصغر؛ ولذلك قيل لها: (هباء وذر).

والخامس: عالم المثال؛ وهو الصور القائمة في هواء البرزخ، المختلفة من المواد، وهي مثال وصفة للصور النفسية الجوهرية، أبدان لا أرواح لها، وهي برزخ بين الملكوت والملك، ووجهها إلى الدهر^(١)، وخلفها إلى الزمان، تتقوم في الأجسام بالمواد، وهي أمهات المولّدات، وآبائها المواد. والسادس: عالم الأجسام، المركّب من المواد العنصرية، والصور المثالية.

وهذه الستة هي الأيام الستة، التي خلق الله فيها السمّوات والأرض؛ لأنها في العالم الكبير كالنطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، ويكسى لحماً، ثم يُنشئ خلقاً آخر، ونظائرها من العوالم المحصورة بهذا العدد، كما رواه القمي رحمه الله في تفسيره للأيام الستة التي خلق الله فيها السمّوات والأرض - ما معناه - قال: (الفصول الأربعة، والمادة والصورة).

→...

الغبار، غبار الجبل». [علل الشرائع، ج: ٢، ص: ٤٩٧. بحار الأنوار، ج: ٥٧، ص: ٢٠].

(١) في بعض النسخ: (والملك وجهها إلى الدهر).

ومنها: أنَّ الإنسان مثلاً ستة أشياء، أربع طبائع - حرارة، رطوبة، وبرودة، وبيوسة - ونفس، وجسد، وهذه ستة أيام هنا أيضاً، وتحتها عوالم، وكل عالم تحته أفراد لا يُحصى عددها إلا الله.

✽ [سبعة عوالم]:

قلتُ: (وَسَبْعَةُ عَوَالِمٍ، عَالَمُ النَّارِ، وَعَالَمُ الْهَوَاءِ، وَعَالَمُ الْمَاءِ، وَعَالَمُ الثُّرَابِ، وَعَالَمُ الْجِسْمِ، وَعَالَمُ النَّفْسِ، وَعَالَمُ الرُّوحِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْخَوَادِثِ مُثَلَّثُ الْكَيَانِ، مُرَبَّعُ الْكَيْفِيَّةِ).

أقول: وسبعة عوالم.

عالم النار: وهو الاسطقس الأعلى، أعني: الكرة الأثيرة.

وعالم الهواء: المعروف، والذي هو وسط العالم كله، ومسكن بني آدم الذين هم أشرف الخلق^(١).

وعالم الماء: الذي هو فوق الأرض، محيطاً بجميع أعلاها، وإنما كشف الله ﷻ محل الحيوانات البرية عناية منه تعالى.

وعالم الثراب: وهو الأرضون السبع على اختلاف طبقاتها، وما انعقد منها من الحجر وبعض المعادن.

(١) في بعض النسخ: (الذي هو أشرف الخلق).

وعالم الجسم: وهو المركَّب من الحصص^(١) من هذه العوالم التي قبله، أعني: عوالم العناصر الأربعة، وعالم النفس وعالم الرُّوح، وهما العالمان المشار إليهما سابقاً.

وقولي: (هذا معنى قولهم: مثلث الكيان).

والكيان -لغة-: في الكون، أي: مثلث الكون مربَّع الكيفية، تعني: أنَّ كل شيء في الجملة إنما يتم تركيبه إذا كان مشتملاً على الأكوان الثلاثة، أعني: الجسم والنفس والرُّوح، وعلى الكيفيات الأربعة، أعني: الحرارة والرطوبة، والبرودة واليبوسة، وكل شيء تام لم يخل من هذه الأصول الأربعة والأكوان الثلاثة، وكل واحد من هذه السبعة تحته أفراد كثيرة، ولهذا قد يُقال: (العوالم سبعة).

❖ [ثَمَانِيَةُ عَوَالِمَ]:

قلت: (وَتَمَانِيَةُ عَوَالِمَ، إِذَا أُطْلِقَتْ يُرَادُ بِهَا أَحَدُ وُجُوهِ كَثِيرَةٍ، نَذَكُرُ مِنْهَا وَاحِدًا عَلَى سَبِيلِ التَّمثِيلِ؛ عَالَمُ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا، وَعَالَمُ الْخَلْقِ فِي الْآخِرَةِ، وَعَالَمُ الرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا، وَعَالَمُ الرِّزْقِ فِي الْآخِرَةِ، وَعَالَمُ الْمَوْتِ فِي الدُّنْيَا، وَعَالَمُ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ الْأَكْبَرُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وَعَالَمُ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا، وَعَالَمُ الْحَيَاةِ فِي

(١) في بعض النسخ: (وهو المركب من حصص).

الْآخِرَةِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّأْوِيلِ: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ...﴾^(١).

أقول: إذا أُطلقَ لفظ ثمانية عوالم؛ احتمل إرادة أشياء كثيرة، ونحن نذكر منها شيئاً على نحو التمثيل، لِيَتَمَيَّزَ بِهِ السَّبِيلُ^(٢) إِلَى مَعْرِفَةِ الْبَيَانِ والدليل، وذلك مثل ما ذكرنا سابقاً في بيان العوالم الأربعة، فإننا ذكرنا هناك الخلق والرِّزْق، والموت والحياة.

وهذه الأربعة التي دار عليها الوجود إذا اعتُبرت في الدنيا والآخرة كانت ثمانية، كما أشار إليه في تأويل قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾^(٣)، يعني: في الآخرة؛ لاجتماع حكم الدنيا والآخرة يوم القيامة، باجتماع حملة العرش الأربعة في الدنيا، وحملته في الآخرة.

وأما حكم الخلق في الدنيا؛ فظاهر.

وأما حكمه في الآخرة؛ فبما يتجدد^(٤) فيها لأهل الجنة، من أنواع النعيم الذي لا ينفد، ولأهل النار من أنواع التعذيب والتأليم السَّرمَد.

وأما حكم الرِّزْق في الدنيا والآخرة؛ فكما قيل في حكم الخلق.

(١) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

(٢) في بعض النسخ: (لِيَتَمَيَّزَ بِهِ السَّبِيلُ).

(٣) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

(٤) في بعض النسخ: (فيما يتجدد).

وأما الموت في الدنيا؛ فهو ظاهر، فلأجل كونه ظاهراً معروفاً لم أذكره متبوعاً ببيان، بخلاف موت الآخرة، فإنه لَمَّا لم يكن معلوماً - بل المعلوم عدمه، إذ الآخرة لا موت فيها لأهل الجنة ولأهل النار - فلأجل ذلك عقبته ببيان، فقلت: (وهو الهلاك الأكبر).

لأنَّ الموت في الدنيا هو الانقطاع عن الأحباب، والمفارقة للأصدقاء والأصحاب، ومفارقة النعيم، وأهل النار أشدُّ ما يعذَّبون به فيها بذلك، نعوذ بالله من النار.

والمفارقة في النار لا يُرجى بعدها تلاقٍ، بخلاف مفارقة الدنيا، فلذا قيل: (أنَّ الموت في الآخرة أعظم من الموت في الدنيا بأربعة آلاف رتبة وتسعمائة رتبة)، نستجير بالله من النار، ومن غضب الجبار.

والحياة في الدنيا معروفة، وأما الحياة في الآخرة؛ فهي الحياة الكبرى العظمى، التي لا نهاية لها في البقاء، ولا في العِظَم، ولا في العُموْم. وأما من جهة البقاء: فلا انقطاع لها، بل هي مستمرة أبداً لا آخر لها في الإمكان.

وأما في العِظَم: فلأنها تستمر في البقاء، متصاعدة في القوة والمضاعفة لا إلى نهاية، فهي كل آن أقوى منها فيما قبله، وهكذا حكمها أبداً.

وأما في العُموْم: فلأنَّ جميع ما في الجنة من جميع الحيوانات والنباتات والجمادات حيَّة بالحياة الحيوانية المقرونة بالشعور والإحساس، المقرونين

بالتمييز والعقل، لا يوجد فيها شيء يصدق عليه اسم الشيئية إلا على ما وصفنا، قال الله سبحانه: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾^(١).

ولقد رأيتُ في المنام: كأني أتيت إلى بستان من بساتين الجنة، وفيه أشجار وزرع، ورأيت جميع أوراق تلك الأشجار والزرع تنظر كل واحدة إلى بعينين نظر المتعقل، وهي ورقة، وهي حيوان.

وهذا يحمل الإشارة إلى حياة الآخرة، والأمر أعظم وأعظم.

والحاصل: أن الثمانية العوالم بنحو هذا، مما يتعلق بإفراد كل واحد وأصنافه، وأنواعه وأجناسه.

❁ [تسعة عوالم]:

قلت: (وَتِسْعَةُ عَوَالِمُ، وَهِيَ: عَالَمٌ مُحدد الجِهَاتِ، وَعَالَمٌ فَلَكِ الثَّوَابِ، وَعَوَالِمُ الْأَفْلاكِ السَّبْعَةِ)^(٢)، وَهِيَ: عَالَمُ الْقُلُوبِ، وَعَالَمُ النَّفُوسِ، وَعَالَمُ الْعُقُولِ، وَعَالَمُ الْعُلُومِ، وَعَالَمُ الْأَوْهَامِ، وَعَالَمُ الْوُجُودَاتِ الثَّانِيَةِ، وَعَالَمُ الْخَيَالَاتِ، وَعَالَمُ الْأَفْكَارِ، وَعَالَمُ الْحَيَاةِ).

أقول: أيضاً إذا قيل: (العوالم التسعة)، فقد يُراد بها: آثار الأفلاك التسعة، مثل القلوب الجزئية، فإنها ذرية القلب الكلي، الذي هو محدد الجهات، فإن جسمه أب للقلوب الجزئية، التي هي الموجود في الصدور،

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

(٢) في نسخة متن الفوائد: (وعالم الأفلاك السبعة).

وهو اللُّحوم الصَّنوبرية^(١)، وغيب المحدّد أبٌ لغيرها من القلوب المجردة النورانية، وهي ذريته، ظاهرها من ظاهره^(٢)، وباطنها من باطنه.

والثاني: عالم النفوس الجزئية؛ فإنها من فلك الثوابت، الذي هو أرض أهل الجنة، فباطنها من باطنه، وباطنه كتاب الأبرار: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ﴾ ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ﴾ ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٣)، وظاهرها من ظاهره، على نحو ما قلنا في القلوب.

والثالث: عالم العقول الجزئية؛ وهي من فلك زحل، ظاهرها من ظاهره، وباطنها من باطنه، والمعنى كما مرّ، والمراد بها هنا: التعلقات^(٤) المدركة للمعاني الجزئية، فإنّ العقل في نفسه هو القلب، وهو الذي في الصّدر، إلا أن وجهه في دماغ الإنسان، وهو التعقل.

والمراد بظاهره الذي هو من ظاهر فلك زحل: هو الدِّماغ الذي هو محله.

(١) في بعض النسخ: (للقلوب الجزئية الموجودة في الصدور، وهي اللحوم الصنوبرية).

(٢) في بعض النسخ: (ظاهرها من ظاهر ظاهره).

(٣) سورة المطففين، الآيات من: ١٨، إلى: ٢١.

(٤) في بعض النسخ: (التّعلقات).

والرَّابِع: عالم العلوم؛ وهي صور المعلومات على ما هي عليه، يعني: أنَّ ما كان من المعلومات ذا صورة، فالعلم به صورته المنتزعة من خارجه، وما لم يكن ذا صورة فالعلم به صورة جارحة بما تشخص به عند العالم. وهذا معنى قولنا: (أن العلم صورة المعلوم على ما هي عليه)، أي: في كونه، ومثاله: الصُّورة التي تنتزعها المرأة، فإنها إذا قابلت الشيء انتزعت صورته على ما هي عليه من التخطيط مثلاً، وانتزعت بصورة الهواء، والمسافة التي بينهما كما هو، يعني: بغير تخطيط، بل بهيئته.

فصورة الشيء الذهنية على ما هو عليه في الخارج هو العلم به، وهذا خزانة الخيال، وهو من فلك المشتري، ظاهره من ظاهره، وباطنه من باطنه كما مرَّ.

والخامس: عالم الأوهام؛ وهي مبادئ الإنشاءات النفسانية، وهي من فلك المريخ، ظاهرها من ظاهره، وباطنها من ظاهره ومن باطنه. وقولي: (من ظاهر ظاهره)؛ أنَّ المريخ ظاهره المرئي مثلاً حار يابس نحس، وباطن ظاهره بارد رطب سعد، فمرادي بالظاهر الذي مع الباطن: هو صافي الجسم، ومحض مادته وصورته الذاتيتين، وظاهر هذا الظاهر هو ما لحق هذا الجسم من العوارض الخارجية الغير الذاتية، كما قلنا: أنَّه حارٌّ يابس نحس، وذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله: ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(١).

وبقوله: ﴿وَزَآهَرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾^(١)، وذلك الظَّاهر -الَّذِي هُوَ الْأَصْلِي- هو ما قلنا أَنَّهُ بارد رطب سعد، وذلك ما أشار إليه سُبْحَانَهُ بقوله: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾^(٢)، وبقوله: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣)، فالظَّاهر وظاهر الظَّاهر هَا هُنَا فِي الْجِسْمِ الْمَادِّي، وَالْبَاطِنُ الْمَجْرَدُ عَنِ الْمَادَّةِ وَالْمَدَّةِ.

وَأَمَّا قَوْلِي: (وَبَاطِنُهَا مِنْ بَاطِنِهِ) فَكَمَا مَرَّ، وَهُنَا تَفْصِيلٌ يَطُولُ بِهِ الْكَلَامُ.

وَالسَّادِسُ: عَالَمُ الْوُجُودَاتِ الثَّانِيَةِ؛ وَهِيَ مِنْ فَلَكَ الشَّمْسِ، ظَاهِرُهَا مِنْ ظَاهِرِهِ، وَبَاطِنُهَا مِنْ بَاطِنِهِ كَذَلِكَ.

وَالْمَرَادُ مِنَ الْوُجُودَاتِ الثَّانِيَةِ: الْوُجُودَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ، الْمَرْكَبَةُ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الشَّمْسَ هِيَ مَنْشَأُ مَبَادِئِ الْأَجْسَامِ، وَذَكَرَ الثَّانِيَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْوُجُودَاتِ الْأُولَى، أَعْنِي: وَجُودَ الْعُقُولِ وَالْأَرْوَاحِ وَالنُّفُوسِ، وَنِسْبَةَ الْوُجُودَاتِ الثَّانِيَةِ إِلَى الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَفِيزَةُ عَلَى الْأَسْبَابِ الْعُلَوِيَّةِ، إِذْ هِيَ تَسْتَمِدُّ مِنْ نَفْسِ الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ فَتَفِيزُ عَلَى زَحَلٍ، وَمِنْ صِفَتِهِ فَتَفِيزُ عَلَى الْقَمَرِ، وَتَسْتَمِدُّ مِنْ نَفْسِ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ فَتَفِيزُ عَلَى

(١) سورة الحديد، الآية: ١٣.

(٢) سورة الحديد، الآية: ١٣.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

المشتري، ومن صفته فتفيض على عطارد، وتستمد من نفس الطبيعة فتفيض على المريخ، ومن صفتها فتفيض على الزهرة. ثم إذا عملت الأسباب في مسبباتها؛ عمل كل واحد من السبعة الأفلاك في مسبباته بنفسه وبواسطة الشمس، فلذا نسبت الوجودات الجسمانية إلى الشمس.

والسابع: عالم الخيالات؛ وهي من فلك الزهرة، ظاهرها من ظاهره، وباطنها من باطنه، كما أشرنا إليه سابقاً. والخيالات مبادئ الصور العلمية، وأوائل المنتزعات، ونقشها في الألواح النفسانية، وحكم هذا كما مر في الذي قبله.

والثامن: عالم الأفكار؛ وهي من فلك عطارد الكاتب، ظاهرها من ظاهره، وباطنها من باطنه، على نحو ما مر في عالم القلوب، وتأثير فلكه منه، وتأثيره بالملائكة الثلاثة: (سيمون، وشمعون، وزيتون).

والتاسع: عالم الحياة الحيوانية الحسية؛ وهي من فلك القمر، ولا بأس بالإشارة إلى بيان الحياة الحيوانية الحسية، التي يشترك فيها سائر الحيوانات، على نحو الاختصار والاقتصار.

فاعلم أن الجسم الحيواني متقوم بالدم، والدم متقوم بالعلقة، أعني: الدم المنعقد في تجاويف الفؤاد الصنوبري، في الجانب الأيسر أكثر من الجانب الأيمن، والعلقة متقومة بدم أصفر فيها، هو محل الحرارة الغريزية، والدم الأصفر محل الطبائع الأربع، بما تقومت به من الأجزاء البخارية.

فإنها -أي: الأجزاء البخاريَّة الحاصلة^(١) للطَّباع الأربع- على أربعة أقسام: جزء نارِيّ حارّ يابس، وجزء هوآئي حارّ رطب، وجزآن مائيَّان باردان رطبان، وجزء ترايِّي بارد يابس، فبحركة فلك القمر -بطبيعته، وبما لحقه من طبائع الكواكب- تَلَطَّفَت تلك الأجزاء تَكْلِيساً^(٢) صالحاً، حتَّى تساوت في اللطافة سماء الدُّنيا، فلمَّا ساوته تعلَّقت بها الرُّوح الحيوانيَّة الحسيَّة من مجاورتها له ومشاهتها له في نوع التَّركيب، ومساواتها له في التَّضجِ الاعتداليِّ، المقتضي لتعلُّق الحياة الحسيَّة.

والحاصل: أنَّ كل واحد من هذه الأفلاك التَّسعة فله ذُرِّيَّة لا تكاد تُحصى، وإنَّما يطلقون عليها عدد الألف ليس بخصوص العدد^(٣)، بل إنَّما هو كناية عن الكثرة، كما أشرنا إليه سابقاً.

﴿محشرة عوالم﴾:

قلتُ: (وَعَشْرَةُ عَوَالِمٍ، وَهِيَ هَذِهِ التَّسْعَةُ، وَعَالَمُ الْأَجْسَادِ).
أقول: والكلام فيه كغيره، وظاهره ظاهر.

(١) في بعض النُّسخ: (البخارية الحاملة).

(٢) في بعض النُّسخ: (الأجزاء وتكلَّست).

(٣) في بعض النُّسخ: (ليس لخصوص من العدد).

﴿أحد عشر حالماً؛ ميادين التوحيد﴾:

قلتُ: (وَأَحَدَ عَشَرَ عَالِماً، وَهِيَ مَيَادِينُ التَّوْحِيدِ، سِتَّةٌ مِنْهَا كَثِيرَةٌ الْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ مُظْلِمَةٌ، ذَاتُ أَهْوَالٍ مُنْكَرَةٍ، هَلَكَ فِيهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِتَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(١)).

فَأَذْنِي مَرَاتِبِ السِّتَةِ وَأَخْسَهَا الْأَجْسَامُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ جِسْمًا، وَالثَّانِي الْمِثَالُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ شَيْحًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَادَّةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَعْبُودَهُ طَبِيعَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ نَقْشٌ وَصُورَةٌ مُجَرَّدَةٌ، وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ دَرَكَاتُ الْهَالِكِينَ).

أقول: وقولي: (وهي ميادين التوحيد)، يعني: أن ميادين التوحيد مما يُراد من ذلك في بعض الأحوال، وإنما خصصتها بالذكر؛ لما في التنبيه على ذلك من الفوائد.

❖ [خمسـة منها مراتب التَّوْحِيدِ الحق]:

فمنها خمسـة - كما يأتي - هي مراتب التَّوْحِيدِ الحقّ، أعلاها لأعلاه، وأسفلها لأسفله، والسّـتة الباقية خمسـة منها هي مراتب التَّوْحِيدِ الباطل، وهي طرق النيران، ولكلُّ منها أهل وسُكَّان، وواحد متردّد بين الخمسـة الأولى الحقّ، وبين الخمسـة الأخرى الباطل.

فأمّا هذه الخمسـة الباطلة:

فالأوّل: منها من يعتقد أنّ معبوده جسم كالأجسام، وذلك كالكراميّة، وبعض الحنابلة.

ومنهم من يعتقد أنّه جسم لا كالأجسام، والظاهر أنّه كالأوّل إذا أُريد به التّجسيم اللفظيُّ، وإلاّ فلا إشكال في كونه من الأوّل.

والثاني: من يعتقد أنّه تعالى صورة ومثال، فإنّ وحدته تشخص المتشخصات^(١) الجنسيّة والنوعيّة، والصنفيّة والشخصيّة، وهو باطل كالأوّل.

والثالث: من يعتقد أنّه تعالى مادّة الأشياء، كما ذهبت إليه كثير من الصّوفيّة، ومثّلوا له بالمداد بالنّسبة إلى الكتابة.

والرّابع: من يعتقد أنّه تعالى طبيعة، وحقائق الأشياء وطبائعها منه تعالى، بالسنخ أو بالظليّ، ومن قال: (بأنّها في ذاته بنحو أشرف)، وكذا

(١) في بعض النسخ: (تشخّص المتشخصات).

من قال: (أَنْ مَعْطِي الشَّيْءِ لَيْسَ فَاقِدُهُ فِي ذَاتِهِ)؛ يلزمهم القول بهذا، نعوذ بالله من الضَّلالة بعد الهدى.

والخامس: من يعتقد أنَّه تعالى نفس، ومن قال: (بأنه نفس الكل، والعالم جسمه)، فهو منهم.

وهذه الخمسة المراتب عوالم الضَّلالة، وسَلَاكُ طُرُقِ النَّارِ، ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾^(١).

وقولي: (كثيرة الحيات والعقارب)، أشير به: إلى أن هذه الاعتقادات أسباب المسخ، الَّتِي مِنْ صُورِهَا الْحَيَّاتُ وَالْعُقَارِبُ، وَسَائِرُ الْحَشَرَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْمُنْكَوسَةِ؛ ﴿نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٢)، والأهوال المنكرة آثار اعتقاداتهم، من الأقوال والأعمال والأحوال، الَّتِي يَنْكَرُهَا كُلُّ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ هَلَكُوا بِهَا وَأَهْلَكُوا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ، وَأَصْغَى إِلَيْهِمْ.

وقولي: (وإليه الإشارة بتأويل قوله تعالى)، أي: وإلى كون اعتقاداتهم ذات أهوال منكرة، قد هلك فيها خلق كثير منهم ومن أتباعهم؛ الإشارة بقوله^(٣) تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ...﴾^(٤).

(١) سورة الحجر، الآية: ٤٤.

(٢) سورة السجدة، الآية: ١٢.

(٣) في بعض النسخ: (الإشارة بتأويل قوله).

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

وجه الإشارة: أَنَّهُ ﷻ ذَرَأَهُمْ، وَعَيَّنَ طِبَائِعَهُمْ، وَقَدَّرَهُمْ بِمَقْتَضَى إِبْجَاتِهِمُ الْمَقْرُونَةَ بِإِنْكَارِ دَعْوَتِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهُمْ فِي الْخَلْقِ الثَّانِي، أَعْنِي: التَّقْدِيرَ بِمَقْتَضَى إِبْجَاتِهِمْ، الْمَقْرُونَةَ بِإِنْكَارِ دَعْوَتِهِ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِمَا اتَّصَفُوا بِهِ مِنَ الْإِنْكَارِ بَعْدَ الْبَيَانِ، وَهَدَايَةِ التَّجْدِيدِ^(١)، وَذَلِكَ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(٢)، وَإِذَا خَلَقَهُمْ بِقَابِلِيَّتِهِمْ مِنَ الْإِجَابَاتِ الْعَمَلِيَّةِ^(٣) وَالْقَوْلِيَّةِ؛ كَانَ ذَلِكَ الصَّنْعَ وَالتَّرْكِيبَ مُؤَدِّياً إِلَى جَهَنَّمَ بِسُلُوكِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمْ طَرِيقَ مَا خُلِقُوا عَلَيْهِ، وَالَّذِي خُلِقُوا عَلَيْهِ هُوَ مَا أَجَابُوا إِلَيْهِ مَخْتَارِينَ، فَحَقَّ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ ﷻ فِي كِتَابِهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَمْثَالُهَا، فَافْهَمُ.

فكَانَتْ تِلْكَ الْإِجَابَةُ الْقَبِيحَةُ^(٤) مُوجِبَةً لَخُلُقِهِمْ كَذَلِكَ، فَكَانَتْ ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾؛ الْإِعْتِقَادَاتِ الْحَقَّةَ لَهُمْ، ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾؛ الْمَوْعِظَةَ، ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾؛ لِمَا رُوي: «أَنَّهُمْ مُسَاوُونَ لَهُمْ؛ لِأَشْتِرَاقِهِمْ فِيهَا فِي الْأَرْوَاحِ الثَّلَاثَةِ: رُوحُ الْمُدْرَجِ، وَرُوحُ الْقُوَّةِ، وَرُوحُ الشَّهْوَةِ»^(٥)، فَلَا

(١) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، سُورَةُ الْبَلَدِ، الْآيَةُ: ١٠.

(٢) سُورَةُ النِّسَاءِ، الْآيَةُ: ١٥٥.

(٣) فِي بَعْضِ النُّسَخِ: (الْإِجَابَاتُ الْعِلْمِيَّةُ).

(٤) فِي بَعْضِ النُّسَخِ: (تِلْكَ الْإِجَابَاتُ الْقَبِيحَةُ).

(٥) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ - قَالَ؛ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «... فَأَمَّا أَصْحَابُ الْمَشَاةِ فَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

فرق بينهم وبينها إلا روح الإيمان، وليست فيهم، ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾؛ لأنهم أعطوا الفهم والعقل والتَّمييز، ولم يعملوا بما أعطوا، فسُلبت عنهم التأييدات الإلهية، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(١) عما يُراد عنهم^(٢).

❁ [السادس منها وأقسامه]:

وأما السادس: وهو طريق من يعتقد أن الله سبحانه معني، فهم في ذلك على قسمين:

→ ...
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٤٦]، يَعْرِفُونَ مُحَمَّدًا وَالْوَلَايَةَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ❁ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ؛ أَلَيْكَ الرَّسُولُ إِلَيْهِمْ، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [سورة البقرة، الآيتان: ١٤٦-١٤٧]، فَلَمَّا جَحَدُوا مَا عَرَفُوا؛ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَسَلَبَهُمْ رُوحَ الْإِيمَانِ، وَأَسْكَنَ أَبْدَانَهُمْ ثَلَاثَةَ أَرْوَاحٍ: رُوحَ الْقُوَّةِ، وَرُوحَ الشَّهْوَةِ، وَرُوحَ الْبَدَنِ.
ثُمَّ أَضَافَهُمْ إِلَى الْأَنْعَامِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٤]؛
لِأَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا تَحْمِلُ بِرُوحِ الْقُوَّةِ، وَتَعْتَلِفُ بِرُوحِ الشَّهْوَةِ، وَتَسِيرُ بِرُوحِ الْبَدَنِ..». [الكافي، ج: ٢، ص: ٢٨٣. بصائر الدرجات، ص: ٤٤٨. تحف العقول، ص: ١٩٠-١٩١].

(١) هذه الفقرة وما قبلها من الآيات من سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٢) في بعض النسخ: (عما يُراد منهم).

أحدهما: من يعتقد أَنَّهُ عَلَيْكَ معنى كسائر المعاني^(١)، وهذا باطل؛ لأنَّ المعنى مُمَيِّزٌ عن غيره بمشخصات معنوية، كما يتميِّز معنى البيت -أعني: ما يُسكن فيه- عن معنى الخاتم -أعني: ما يكون آلة الزينة-، فإنَّ العقل يُفرِّق بينهما ويُمَيِّز أحدهما من الآخر بمميزات معنويَّة، فهو محصور في العقل في جهة معنويَّة من جهات العقل، يؤمِّي إليها بإشارة عقلية، وهذا وأمثالها صفات الخلق المحدث، فلو عُرف سُبْحانه بشيء من ذلك ونحوه؛ لكان ذلك المعروف حادثاً.

وثانيهما: من يعتقد أَنَّهُ عَلَيْكَ معنى، أي: شيء لا كالأشياء، فإذا نَزَّه ذلك الذي عناه عن الجهات المعنوية، والإشارات العقلية^(٢) ولو كان التَّنْزِيه حين يرجع إليه عقله كما هو حال سائر الغافلين؛ دخل في زمرة الموحِّدين.

إلا أنَّ هذه المعرفة أسفل مراتب التَّوْحِيد، إذ لا يدخل في أهل الشُّهُود الَّذِينَ عَنْهُمْ سَيِّدُ الشُّهُدَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في بيان حال طريقهم بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيُّ يَكُونُ لِعَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ؛ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهَرُ لَكَ، مَتَى غَبَتْ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟»، وَمَتَى بَعُدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ^(٣) هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟»، عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا

(١) في بعض النُّسخ: (كسائر المعاني).

(٢) في بعض النُّسخ: (والإشارة العقلية).

(٣) في بعض النُّسخ: (تكون الإشارة).

تَرَكَ، وَلَا تَزَالُ عَلَيْهَا رَقِيبًا، وَخَسِرْتَ صَفْقَةً عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا»^(١)، وهذا ما ذكرته فيما يأتي.

وهو ما قلت: (أَمَّا السَّادِسُ: وَهُوَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَعْبُودَهُ مَعْنَى؛ كَمَا هُوَ مُعْتَقَدُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعُقُولِ، فَإِنْ عَنَى مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ عَقْلُهُ، فَقَدْ أَبْطَلَ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ الْعَقْلِيَّةَ لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى مَحْصُورٍ دَهْرِيٍّ، وَذَلِكَ حَادِثٌ).

أقول: وأما الشقُّ الثاني الذي ذهب إليه بعض أصحاب العقول هذا من السَّادِسِ، أعني: الاعتقاد بأنه تعالى معنى فهو ما أشرت إليه.

قلت: (وَإِنْ اعْتَقَدَهُ بِدُونِ تَخْصِيصِ إِشَارَةِ عَقْلِيَّةٍ؛ فَذَلِكَ مُوَحِّدٌ، إِلَّا أَنْ تَوْحِيدَهُ أَسْفَلَ مَرَاتِبِ التَّوْحِيدِ).

أقول: وهذا ما ذكرته قبل هذا فراجعه.

❖ [الخمسة الآخر؛ مراتب المعرفة]:

قلت: (وَالْخَمْسَةُ الْآخَرُ؛ هِيَ مَرَاتِبُ الْفِعْلِ الْأَرْبَعِ الْأَوَّلِ، وَالِدَوَاةِ الْأُولَى خَامِسَةً، الَّتِي هِيَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ، الَّتِي هِيَ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ).

(١) ورد باختلافات يسيرة في: إقبال الأعمال، ص: ٣٤٩. بحار الأنوار، ج: ٩٥،

فَأَعْلَاهَا فِي التَّوْحِيدِ أَنْ يَظْهَرَ لِعَبْدِهِ فِي الرَّحْمَةِ، ثُمَّ فِي الرِّيحِ، ثُمَّ فِي السَّحَابِ الْمَزْجِيِّ، ثُمَّ فِي السَّحَابِ الْمُتَرَاكِمِ، ثُمَّ فِي الْمِدَادِ الْأَوَّلِ الْمُسَمَّى بِالذَّوَاةِ الْأُولَى).

أقول: المراد بهذه الخمسة المراتب مراتب المعرفة بالنسبة إلى العارفين؛ لأن حقيقة معرفة العبد: هي ما ظهر به الربُّ له من وجوده، فحقيقة المعرفة حقيقة العارف من ربِّه، يعني: ظهوره تعالى لعبده به، وذلك الظُّهور هو أثر الفعل الظَّاهر، والأثر مشابه لصفة المؤثر، التي هي مبدؤه ومنشؤه، وقد قال الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَبَابِ؛ أَنَّ [الاسْتِدْلَالَ عَلَى] ^(١) مَا هُنَاكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَا هُنَا» ^(٢).

فإذا اعتبرنا الأثر؛ وجدناه في نفسه وظهوره له خمس مراتب، أربع تُنسب إليه، وواحدة إلى أثره؛ لأنَّه قبل الظُّهور يُعتبر فيه البطون، وهي الأولى، ومن حيث البطون هي الثانية، والظَّاهر هي المرتبة الثالثة، ومن حيث الظُّهور هي الرَّابعة.

وهذه الأربع مراتب للشَّيء قبل الظُّهور تُنسب إليه بنفسه، وإن كان اعتبارها إنَّما هو من جهة اتصافه بالظُّهور، والخامسة هي الظُّهور الَّذي هو هيئة الفعل، وهيئة الفعل منها ما هو متَّصل به، وهو الَّذي تلبَّس الفعل

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُّسخ، وهو ما ورد في المصدر.

(٢) عيون أخبار الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ج: ١، ص: ١٧٥. التَّوْحِيد، ص: ٤٣٨. بحار

الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦.

به، لا ينفك عنه، ومنها ما هو منفصل عن الفعل، وهو المعبر عنه بالأثر وبالمعلول، ونظر المعلول إلى علته -أعني: الوجه المتصل بالفعل الذي لا ينفك عنه- أعلى من نظره إلى نفسه، من حيث كونه أثراً ومعلولاً.

وهذه الأربعة -أعني: الباطن، ومن حيث الباطن، والظاهر، ومن حيث الظاهر- التي هي أسماء الفاعل مركبة ومتقومة من الأثر، الذي به الظهور، ومن المؤثر الذي هو فعل الظاهر، فيكون هذا المركب اسماً للظاهر يُعرف به، ويتميز به عند العارف به.

وقد تقدّم: أن هذا الفعل الذي قلنا أنه المؤثر له أربع مراتب: (النقطة، والألف، والحروف، والكلمة).

والمركب من الأثر والفعل، الذي قلنا أنه المؤثر له أربع مراتب:

فالنقطة مع البطون هو الأول^(١)، وهو أعلى الأسماء.

والألف مع حيثة البطون هو الثاني.

والحروف مع الظهور هو الثالث.

والكلمة مع حيثة الظهور هو الرابع.

وهذه الأسماء الأربعة هي المقامات والعلامات التي بها يُعرف الله

تعالى، وهي ما ذكره الحجة عليه السلام في دعاء كل يوم من شهر رجب في قوله: «وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلُ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ، لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ، فَتَقُهَا وَرَتَقُهَا

(١) في بعض النسخ: (مع البطون وهو الأولي).

بِيَدِكَ، بَذُوهَا مِنْكَ وَعَوِّدْهَا إِلَيْكَ، أَعْضَادَ وَأَشْهَادَ، وَمَنَاءَ وَأَذْوَادَ، وَحَفَظَةَ وَرَوَادَ، فَبِهِمْ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ، حَتَّى ظَهَرَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ..»^(١).

فالعارف بالأوَّل أعلى من العارف بالثاني، وهذا الثاني أعلى من العارف بالثالث، والعارف بالثالث أعلى من العارف بالرَّابع، فإذا اعتبرت هذا في الصِّفَات العُلَيَا الكَلِيَّةِ الكَبْرَى العامَّةِ المطلقة؛ تَعَيَّنَ العارفون بها، فلا يصل إلى الأوَّل إلا محمد ﷺ، ولا إلى الثاني إلا علي بن أبي طالب عليه السلام.. وهكذا.

وإن اعتبرت فيما دون ذلك من الصِّفَات، كصفات الصِّفَات - سواءً كانت كَلِيَّةً إِضَافِيَّةً أو جُزْئِيَّةً - تفاوتت فيها مراتب العارفين، كالأنبياء والأوصياء، والأولياء والعلماء؛ و«قِيَمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ»^(٢).

وقولي: (ونظر المعلول إلى علته)، أريد بالعلَّة: الاسم المركَّب من الأثر والمؤثر، لا خصوص المؤثر، الَّذِي هو الفعل، إذ لا يُوجد هناك عارف غير الفعل نفسه بنفسه، فافهم.

(١) إقبال الأعمال، ص: ٦٤٦. البلد الأمين، ص: ١٧٩. المصباح للكفعمي، ص:

٥٢٩. مصباح المتجهد، ص: ٨٠٣. بحار الأنوار، ج: ٩٥، ص: ٩٣.

(٢) نص رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، راجع: نهج البلاغة، ص: ٤٨٢. غرر

الحكم، ص: ٣٨٣. خصائص الأئمة عليه السلام، ص: ٩٥. الإرشاد، ج: ١، ص:

وأريد بالمداد الأوّل، المُسمّى بالدّواة الأولى: الأثر نفسه، المعبر عنه بالوجود الممكن، الراجح الثبوت، العارف به، ناظر إليه نفسه، بمعنى: أنّه أثر وصفة^(١) وظلّ الفعل، وما أشبه ذلك.

وهذا طريق عالٍ من طرق المعارف، إلا أنّ الأربعة الأوّل أعلى؛ لأنّ العارف هنا ناظر إلى نفسه، من حيث أنّه أثر وصنع، وهو المراد من قوله عليه السلام: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^(٢)، وفي الأربعة الأول ناظر إلى علّته، ونظيره إلى علّته أعلى من نظيره إلى نفسه.

وأريد بالنّظر إلى نفسه من حيث هو أثر هنا: للاحتراز عن النّظر إلى نفسه من حيث هو هو، فإنّه حينئذٍ جاهل لا يجد شيئاً؛ لأنّه سراب، ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾^(٣).

واعلم أنّك لو أردت بالمداد الأوّل، والدّواة الأولى: أرض الجرز والقابليات؛ جاز ذلك، وصدق عليه الاسم، إلا أنّ إرادة كونه الوجود الراجح الممكن أولى.

واعلم أنّ هذا الوجود نور الأنوار، وقد يُذكر في الأخبار بالتأثير الذي تنوّرت منه الأنوار، والحقيقة المحمّدية^(٤).

(١) في بعض النسخ: (أنه أثر وصفية).

(٢) مصباح الشريعة، ص: ١٣. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٤٤. غرر الحكم،

ص: ٢٣٢. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٢. بحار الأنوار، ج: ٢، ص: ٣٢.

(٣) سورة النور، الآية: ٣٩.

(٤) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِذْ لَا كَانَ، فَخَلَقَ الْكَانَ

وقولي: (فأعلاها في التَّوْحِيدِ؛ أن يظهر لعبده في الرَّحْمَةِ.. إلى آخره).
أريد به: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يظهر لعبده بفعله، أو بمفعوله الَّذِي هو عبده،
ونسبة مراتب المعرفة بعضها إلى بعض في القُرب والشَّرَف نسبة الظُّهُور
إلى مراتبه، فالظُّهُور في الرَّحْمَةِ أعلى من الظُّهُور بالألف، والظُّهُور به
أعلى من الظُّهُور بالحروف، والظُّهُور بها أعلى من الظُّهُور بالكلمة،
والظُّهُورُ بها أعلى من الظُّهُور بالوجود، والظُّهُور به أعلى من الظُّهُور
بأرض الجرز.

فلأربعة الأوَّل والخامس -الذي هو الوجود- أعلى المعارف، وهي
المشار إليها بالهاء، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ في تفسير الهاء من (هو) في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ﴾^(١): «تَشِينُ الثَّابِتُ»^(٢).

→...

وَالْمَكَانَ، وَخَلَقَ نُورَ الْأَنْوَارِ، الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَأَجْرَى فِيهِ مِنْ نُورِهِ
الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَهُوَ الثُّورُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، فَلَمْ يَزَلَا
نُورَيْنِ أَوَّلَيْنِ، إِذْ لَا شَيْءَ كَوْنٌ قَبْلَهُمَا.

فَلَمْ يَزَلَا يَجْرِيَانِ طَاهِرَيْنِ مُطَهَّرَيْنِ فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى افْتَرَقَا فِي أَطْهَرِ
طَاهِرَيْنِ، فِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. [الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢. بحار
الأنوار، ج: ١٥، ص: ٢٤].

(١) سورة التوحيد، الآية: ١.

(٢) عن الإمام محمد بن علي الباقر عَلَيْهِ السَّلَامُ في قول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ﴾، قال: «(قُلْ)، أي: أَظْهَرِ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَتَبَّانَاكَ بِهِ، بِتَأْلِيفِ الْحُرُوفِ

قلت: (فالأولى: معرفة الباطن بالنقطة. والثانية: معرفة الباطن من حيث هو باطن بالنفس الرحماني. والثالثة: معرفة الظاهر بالسحاب المزجي. والرابعة: معرفة الظاهر من حيث هو ظاهر، بالسحاب المتراكم. والخامسة: معرفة الظهور بالماء. وهي المقامات المشار إليها سابقاً).

أقول: هذا هو ما أشرت إليه في الشرح قبله.
وأريد بالماء ما ذكرته، أعني: الوجود، وإن أردت به أرض الجرز؛
كان المراد بالماء، الماء الأجاج.

→...
الَّتِي قَرَأْنَاهَا لَكَ؛ لِيَهْتَدِيَ بِهَا مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَهُوَ اسْمٌ مُكْنَى
مُشَارٌ إِلَى غَائِبٍ، فَ(الهاء): تَنْبِيْهُ عَلَى مَعْنَى ثَابِتٍ، وَ(الواو): إِشَارَةٌ إِلَى الْغَائِبِ
عَنِ الْخَوَاسِّ، كَمَا أَنَّ قَوْلَكَ: هَذَا، إِشَارَةٌ إِلَى الشَّاهِدِ عِنْدَ الْخَوَاسِّ.
وَذَلِكَ أَنَّ الْكُفَّارَ نَبَّهُوا عَنْ آلِهَتِهِمْ بِحَرْفِ إِشَارَةِ الشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ، فَقَالُوا: هَذِهِ
آلِهَتُنَا الْمَحْسُوسَةُ الْمَذْكُورَةُ بِالْأَبْصَارِ، فَأَشْرَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدٌ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي تَدْعُو
إِلَيْهِ؛ حَتَّى تَرَاهُ وَتُدْرِكَهُ، وَلَا نَالَهُ فِيهِ.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَ(الهاء): تَنْبِيْهُ لِلثَّابِتِ،
وَ(الواو): إِشَارَةٌ إِلَى الْغَائِبِ عَنْ دَرْكِ الْأَبْصَارِ، وَلَمْ يَسِرِ الْخَوَاسِّ، وَأَنَّ تَعَالَى عَنْ
ذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُذَكَّرُ الْأَبْصَارِ، وَمُبْدِعِ الْخَوَاسِّ». [التوحيد، ص: ٨٨-٨٩. بحار
الأنوار، ج: ٣، ص: ٢٢١-٢٢٢].

﴿خَمْسَةُ نُورٍ، وَخَمْسَةُ ظَلَمَةٍ، وَوَاحِدٌ فِيهِ ظَلَمَاتٌ﴾:

قلت: (فَهَذِهِ أَحَدَ عَشْرَةَ عَالَمًا، خَمْسَةُ نُورٍ وَنَجَاةٍ، وَخَمْسَةُ ظُلْمَةٍ وَهَلَاكٍ، وَوَاحِدٌ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، يَكَادُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا^(١)).
يَا نُورَ النُّورِ، اهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْشِرْ عَلَيْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ^(٢)).

أقول: فهذه - أعني: جميع طرق ما يُقال عليها اسم المعرفة من حق وباطل - أحد عشر عالمًا من خلق الله، خلق سبحانه حقها بفضله على مقتضى عنايته، وباطلها بمقتضى دواعي المبطلين في ألواح الثرى، وهي كتاب الفجَّار المكتوب في السَّجِّين.

وأما الواحد، أعني: طريق من يُرى أَنَّهُ عَلَيْكَ معنى، ففيه ظلمات من العادات، و[غواشي]^(٣) الدَّوَاعِي الشَّهَوَانِيَّة، ورعد من زواجر المواعظ،

(١) مقتبس من قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾
﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا...﴾. [سورة البقرة، الآيتان: ١٩-٢٠].

(٢) مقتبس من أدعية تعقيبات صلاة الصبح، راجع: مصباح المتهجد، ص: ٢١٦.
بحار الأنوار، ج: ٨٣، ص: ١٥٥.

(٣) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

والآيات في الأرض والسَّمَاوَات، وبرق من داعي الفطرة^(١)، الَّتِي فَطَرَ
المخلوق عليها، الَّتِي هِيَ صُورَةُ الإِجَابَةِ لِدَعْوَةِ اللَّهِ.

❁ [اثنِي عَشَرَ عَالَمًا]:

قُلْتُ: (وَإِثْنِي عَشَرَ عَالَمًا مِنْ نَارٍ وَثُرَابٍ، وَهَوَاءٍ وَمَاءٍ فِي
الْجَبَرُوتِ، وَنَارٍ وَثُرَابٍ، وَمَاءٍ وَهَوَاءٍ فِي الْمَلَكُوتِ، وَنَارٍ وَهَوَاءٍ، وَمَاءٍ
وْثُرَابٍ فِي الْمُلْكِ).

أقول: إِذَا سَمِعْتَ قَوْلَنَا: (اثنِي عَشَرَ عَالَمًا)، أَوْ (اثنِي عَشَرَ أَلْفَ
عَالَمٍ)، فَمِنْ الْمُرَادِ بِهِ الْعَوَالِمُ النَّارِيَّةُ وَالْهَوَائِيَّةُ، وَالْمَائِيَّةُ وَالثَّرَائِيَّةُ، الَّتِي هِيَ إِمَّا
بَسِيطَةٌ أَوْ مَرْكَبَةٌ^(٢)، وَغَلِبَتْ عَلَيْهَا وَاحِدٌ مِنْ وَاحِدِ الطَّبَائِعِ^(٣)، فَإِنْ
تَلَحَّظْهَا الْأَفْرَادُ قِيلَ: اثنِي عَشَرَ عَالَمًا، إِذَا أُريدَ مِنْهَا النَّوعُ أَوْ الْجِنْسُ أَوْ
الصَّنْفُ، وَإِنْ لَحِظْتَ الْأَفْرَادَ قِيلَ: اثنِي عَشَرَ أَلْفَ عَالَمٍ.

وَتَقْدِيمِي الثُّرَابِ عَلَى الْهَوَاءِ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَتَأْخِيرِهِ فِي
الْمُلْكِ؛ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْتِيبِ الْبُرُوجِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ، وَتَرْتِيبِ الْعُنَاصِرِ فِي عَالَمِ
الشَّهَادَةِ، كَمَا هُوَ رَأْيِي بَعْضَ عُلَمَاءِ الْجَفْرِ، حَيْثُ جَعَلُوا تَرْتِيبَ الْحُرُوفِ
عَلَى تَرْتِيبِ طَبَائِعِ الْبُرُوجِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّفُوسِ، وَعَلَى تَرْتِيبِ طَبَائِعِ
الْعُنَاصِرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَجْسَامِ.

(١) فِي بَعْضِ النُّسخِ: (مِنْ دَوَاعِي الْفِطْرَةِ).

(٢) فِي بَعْضِ النُّسخِ: (الَّتِي هِيَ بَسِيطَةٌ أَوْ مَرْكَبَةٌ).

(٣) فِي بَعْضِ النُّسخِ: (مِنْ أَحَدِ الطَّبَائِعِ).

﴿تلك نماذج، ونخيرها تصرفاً إلى نوعها﴾:

قلت: (وهكذا كُلُّ عبارةٍ في الرواياتِ، وكَلَامُ العُلَمَاءِ، مِنْ ذِكْرِ العوَالِمِ، فَتَصَرَّفُ إِلَى اغْتِبَارِ).

أقول: يعنى أَنَّ كُلَّ عبارةٍ دَلَّتْ في ذكرِ العوالمِ على عددٍ في الأحاديثِ، وكذا في عباراتِ أهلِ المعرفة؛ إنَّما يُرادُ بها شيءٌ من نوعِ ما أشرنا إليه، فافهم.

﴿أَوَّلُ آدَمَ وَجَدَ هُوَ المَشِينَةُ﴾:

قلت: (ثُمَّ اعْلَمْ؛ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُو الْعَالَمِ فِي كُلِّ عَالَمٍ، إِلَى أَلْفِ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَوَّلُ آدَمَ^(١) وَجَدَ هُوَ المَشِينَةُ، وَهُوَ آدَمُ الْأَكْبَرُ، وَفَلَكَ الْوِلَايَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَالْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، وَمَقَامُ أَوْ أَدْنَى، وَعَالَمٌ أَحْيَيْتُ أَنْ أُعْرِفَ).

أقول: هذا إشارة إلى ما ذكره الصَّدُوق عَلَيْهِ السَّلَامُ في آخرِ الخِصَالِ، في روايته عن الباقر عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(٢)؛ «أَنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَلْفَ

(١) في متن الفوائد: (وأوَّلُ عالم).

(٢) سورة ق، الآية: ١٥.

أَلَفَ آدَمَ، أَنْتَ فِي آخِرِ الْعَوَالِمِ، وَالْأَدَمِيِّينَ»^(١)، ويُراد منها: تَنْزُلَاتٍ مراتب الإمكان والأكوان الوجودية.

وأوّل موجود في الإمكان هو الفعل، أعني: المشيئة، خلق الله بنفسه، وهو آدم الأوّل الأكبر، وقد تقدّم بعض الكلام عليه، وأولاده المشيئات، الّتي بها كوّنَت جزئيات الأشياء، وكُلّيّاتها من المكوّنات المقيدة، فإنّ كلّ شيء كوّنَه الله سبحانه بمشيئة خاصة به، لا تكون لغيره^(٢) إلا ببعض المشخصّات، وكلّها أولاد المشيئة الكلّية الأولى، الّتي هي آدم الأوّل.

وأوّل مكوّن بآدم الأوّل الوجود، أعني: الماء الكون، الّذي هو أصل كلّ مكوّن محدث، من الغيب والشّهادة، وقد ذكرنا أنّه لا يمكن فيه من ذاته أكثر من أربعة عشر شخصاً، إلا أنّ يشاء الله أن يُغيّر ما أجرى في حكمته، فإنّه **«عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»**^(٣).

وهذا آدم الثاني، وأولاده تَنْزُلَاتِهِ، وظهوراته بأشعّته ومظاهره، وهي مئة وأربعة وعشرون ألفاً.

وثاني مكوّن من المكوّن الأوّل: العقل الكلّي، وأولاده: العقول الجزئيّة، وهي كُلّيّة إضافية، وهي مئة وأربعة وعشرون ألفاً، وهذا آدم الثالث.. وهكذا، الرُّوح والأرواح، والنّفس والنّفوس، والطّبيعة

(١) الخصال، ج: ٢، ص: ٦٥٢. التوحيد، ص: ٢٧٧. بحار الأنوار، ج: ٨، ص:

(٢) في بعض النسخ: (لا تكون لغيره).

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠.

والطبائع.. وهلم جرا، إلى عالم الأجسام، تترامى العوالم نازلة إلى التراب،
ثُمَّ ترجع صاعدة، وكلُّها على نحو ما قلنا.

وأما قولنا: (وهو آدم الأكبر، أعني: المشيئة، وفلك الولاية المطلقة،
والحقيقة المحمّديّة)، ففيه تسامح في العبارة؛ لأنَّ العبارة جارية على نمط
اصطلاح القوم، وهم يجعلون الوجود الرَّاجح -الَّذي هو المشيئة- وما
تعلّقت به، وهو الوجود المطلق، الَّذي هو أمر الله، أعني: الماء الَّذي به
حياة كلِّ شيء، وهو أوَّل صادر عن المشيئة لا من شيء، ولازمه الَّذي
هو أرض القابليات، وأرض الجزر في رتبة واحدة، وهي رتبة الإمكان
الرَّاجح، والوجود المطلق، وبعد هذه الرُّتبة الإمكان الجائز، والوجود
المقيّد، الَّذي أوَّلُه العقل الكلّي.

ونحن نجعل أوَّل صادر عن الفعل ولازمه برزخاً بين المطلق والمقيّد،
فإنَّ شئنا قلنا: الوجود المطلق الرَّاجح: هو المشيئة، والمقيّد: هو العقل، وما
بعده إلى ما تحت الثّرى، وما بين المطلق والمقيّد: برزخ أعلاه مع المطلق،
وأسفله مع المقيّد.

وإنَّ شئنا قلنا: ما بينهما مع المطلق.

وإنَّ شئنا قلنا: ما بينهما مع المقيّد.

فعلى قولنا؛ يكون فلك الولاية محتمل الوجهين، فإنَّ أريد به
المشيئة؛ فلا إشكال، وإنَّ أريد به نور الولي عليه السلام؛ كان هو والحقيقة
المحمّديّة -الَّذي هو نور النّبي ﷺ- مادّة للأشياء كلّها، ووجودها الَّذي

هو أمر الله، الذي به قام كل شيء قياماً ركنياً؛ لأن الله سبحانه جعله عضداً لخلقه.

وليس المراد بذلك: أن الأشياء أجزاء منه، إذ ليس ينزل شيء عن مقامه، وإنما الأشياء كوَّنت موادّها من أشعته وتنزلاته وآثاره، ومقام أو أدنى، وعالم فأحببت أن أعرف؛ مثل فلك الولاية في الاحتمالين.

واعلم أن تقوّم المشيئة بالحقيقة الحمديّة عليه السلام؛ كتقوّم حرارة النار بالحديدة حال كونها حميّة، وتكتفوّم الفعل بالقيام في قولك: (قائم)، ففعل القيام كالمشيئة، والقيام كالحقيقة الحمديّة عليه السلام، والقائم كالوجه الذي هو مقاماته تعالى، الّتي لا فرق بينها وبينه إلا أنّها عباده وخلقه، كما أنّه لا فرق بين قائم وبين زيد الظاهر بالقيام في هذه الجهة، إلا أن قائماً صفة زيد وصنعه؛ لأنّه سُمّي زيد في حال ظهوره بالقيام بقائم.

فنحن نطلق الوجود المطلق على المشيئة، وعلى أوّل صادر عنها لا من شيء، وهو الحقيقة الحمديّة عليه السلام.

﴿أبوه المأخدة، وأمه الصورة﴾:

قلتُ: (وَكُلُّ آدَمَ فَهُوَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، إِلَّا الْأَبُ وَالْأُمُّ الْمَعْنَوِيَّيْنِ، الَّذِينَ ذَاتُهُ تَرْكِيبٌ مِنْهُمَا عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ، وَهُمَا الْوُجُودُ وَالْمَاهِيَّةُ، أَيُّ: الْمَادَّةُ وَالصُّورَةُ، فَلِأَبٍ: الْمَادَّةُ، وَالْأُمُّ: هِيَ الصُّورَةُ).

أقول: اعلم أن كلَّ آدم من الآدميين الألف ألف آدم لم يكن مخلوق من أب وأمٍّ كما هو في سائر أولاده، وذلك كما ترى في أبينا آدم عليه السلام، وقد أشار الرضا عليه السلام إلى نوع مطلق الدليل بقوله عليه السلام: «قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ؛ أَنَّ الْأَسْتِدْلَالَ عَلَى مَا هُنَالِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَا هُنَا»^(١).

وهذا الدليل وأمثاله مثل قول الصادق عليه السلام: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ.. إلخ»^(٢)، وغيره يفيد استدلالاً على نفي الأب والأم لكل آدم، كما في أبينا عليه السلام، واستدلالاً على ثبوت التركيب لكل مخلوق من مادة وصورة، وأنَّ المادة: هي الأب، والصورة: هي الأم، وهذا معنى قولي: (إلا الأب والأم المعنويين.. إلخ).

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٥. التوحيد، ص: ٤٣٨. بحار

الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦.

(٢) مصباح الشريعة، ص: ٧.

وقولي: (وهما الوجود والماهية)، أريد بهما: المادّة والصّورة، ولذا فسّرتهما بهما، فالوجود هو المادّة، والصّورة هي الماهية^(١)، سواءً كان ذلك في عالم الأنوار كالعقول، فإنّ وجودها هو مادّتها، وماهيّتها هي صورتها، وهما في العقول مجردان عن العناصر، والصّورة والزّمان، إذ كلّ شيء بحسبه، فمادّته وصورته من نوع رتبته في الكون الدّهريّ الجبروتي، أم في المثال.

كالصّورة في المرآة مثلاً، فإنّ مادّتها ظهور المقابل لها، وصورتها هيئة المرآة، ولونها وصقالتها، وهذا من نوع ربتها في الكون البرزخيّ الظليّ، أم في الأجسام، فإنّها مركّبة من مادّة عنصريّة، وصورة مثاليّة، وذلك من نوع ربتها في الكون الزّمانيّ الجسمانيّ.

أمّا المادّة فتشخص في الحُسن بالصّورة المثاليّة ومقوماتها، وأمّا الصّورة وإن كانت من المثال، فإنّها إنّما تظهر في الحس حال ارتباطها بالموادّ العنصريّة، وسواء كان ذلك في الذّوات؛ كما مثّلنا في الأجسام، أم في الصّفات؛ كما مثّلنا في الصّورة في المرآة، وسواء كان في الغيب؛ كما مثّلنا بالعقول، أم بالشّهادة؛ كما ذكرنا في الأجسام، وسواء كان في الخارج؛ كما مثّلنا، أم في الأذهان؛ كالأمور المنتزعة من المعاني والأعيان والهيئات.. وغير ذلك.

(١) في بعض النسخ: (والماهية هي الصّورة).

فالوجود على الحقِّ الحقيق: بأن تطلب معرفته فيما سوى الله
سُبْحَانَهُ هو المادَّة، وهو قول بعضهم، وهو الصَّحيح خلافاً للأكثرين،
وهو الرُّكن الأعظم من كلِّ شيء محدث صدر كونه بمشيئة الله؛ لأنَّ
الوجود هو الَّذي صدر عن فعل الله.

ومعلومٌ أنَّ الشيء إنَّما هو في الحقيقة عبارة عن المادَّة والصُّورة، فإنَّ
حدَّ الإنسان الحقيقي الثَّام: هو الحيوان النَّاطق^(١) مثلاً، والحصَّة الحيوانِيَّة
هي المادَّة، والحصَّة النَّاطِقِيَّة هي الصُّورة، ولم يكن له أصل غيرهما، وإلاَّ
لَمَّا كان الحدُّ بهما تاماً حقيقياً، ولو كان الوجود غير المادَّة لَمَّا كان الحدُّ
بدونه تاماً، ولَمَّا كان الوجود أظهر الأشياء، لكنه هو المادَّة، إذ هي أظهر
الأشياء في كلِّ شيء، ولكِنَّه لشدَّة ظهوره خفي على الأكثر، حتَّى
توهَّموه شيئاً موهوماً، أو مفهوماً، أو ذهنيّاً، أو معنئاً مصدرِيّاً، أو هو
الوجود الحقّ، أو فعله.. وما أشبه ذلك.

وكلُّ هذه الاحتمالات باطلة، والحقُّ أنَّ الوجود المحدث هو
المادَّة في كلِّ شيء بحسبه، والوجود الحقُّ لا يعلمه إلا هو؛ لأنَّه هو
ذات الله ﷻ.

ودعوى السَّنْخِيَّة والظُّلِيَّة باطلة، ودعوى الاشتراك المعنويِّ واللفظيِّ
أيضاً باطلة؛ إذ لم تدخل الذات المقدَّسة مع غيره تحت حقيقة واحدة، فلا

(١) في بعض النُّسخ: (هو الحيوان والنَّاطق).

يصحُّ المعنوي، ولا يكون بين ذاته ﷻ وبين غيره من كلِّ شيء مناسبة من جميع النسب الأربع، فلا يصح اللفظي، فافهم.

قلت: (وَهَذَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِصْمَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ).

أقول: يعني أنَّ كلامهم ﷺ صريح لمن يفهم فيما ذكرته وأذكره، بأنَّ المادَّة هي الأب، والصُّورة هي الأم، كما يأتي بعد هذا.

❖ [القول بأنَّ الأب هو الصُّورة، والأم هي المادَّة؛ ضعيف]:

قلت: (وَأَمَّا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْحُكَمَاءُ: مِنْ أَنَّ الْأَبَ هُوَ الصُّورَةُ، وَالْأُمُّ هِيَ الْمَادَّةُ، وَأَنَّ الصُّورَةَ إِذَا نَكَحَتْ الْمَادَّةَ تَوَلَّدَ عَنْهُمَا الشَّيْءُ، تَوَهَّمَتْ مِنْهُمْ أَنَّ النُّشُوءَ وَالتَّخَلُّقَ فِي بَطْنِ الْمَادَّةِ فَهِيَ الْأُمُّ؛ فَبَعِيدٌ مِنْ جِهَةِ الْمُنَاسَبَةِ).

أقول: المراد بما استفيد من كلام أهل العصمة ﷺ من كون المادَّة هي الأب والصُّورة هي الأمُّ ما يأتي عن الصادق عليه السلام من قوله: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهِ، وَصَبَّغَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، [وَأَخَذَ مِنْثاقَهُمْ لَنَا بِالْوَلَايَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ يَوْمَ عَرَفَتِهِمْ نَفْسَهُ]، فَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ لِأَيِّهِ وَأُمُّهُ، أَبُوهُ النُّورُ، وَأُمُّهُ الرَّحْمَةُ»^(١)، ويأتي بيان وجه الاستدلال به على المطلوب.

(١) بصائر الدرجات، ص: ٨٠. المحاسن، ج: ١، ص: ١٣١. بحار الأنوار، ج:

ومثله قوله **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: «السَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^(١)، ويأتي بيانه أيضاً.

وأما ما اصطلاح عليه المتقدمون فدليلهم اعتبار ضعيف؛ لأنك إذا وزنت الأشياء بالميزان الحق؛ وجدت ذلك كما قلنا، وذلك نحو قولك: أن المادة هي تدخل عليها لفظ (من)، إذا أردت التعبير عنها فتقول: (صُغْتُ الخاتم من فضة)، فالفضة هي مادة الخاتم لا صورته، وتحقق الخاتم إنما يكون في الصورة لا في المادة، وإلا لكان كلُّ فضة خاتماً كما يكون في الصورة، فإنَّ كلَّ ما هو بهذه الصورة فهو خاتم، سواء كان من فضة، أم من ذهب، أم حديد، أم نحاس، أم خشب.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأمَّ خلقت من الأب، كما قال تعالى: **﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾**، يعني: آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، **﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾**^(٢)، يعني: حواء^(٣)، وهذا معلوم أن حواء خلقت من آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**^(٤)، وكذلك الصورة خلقت من المادة لا العكس، وهذا يطابق

(١) تفسير القمي، ج: ١، ص: ٢٢٧. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٣٥. الزهد،

ص: ١٤. التوحيد، ص: ٣٥٦. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ١٥.

(٢) مقتبس من سورة النساء، الآية: ١.

(٣) في تفسير القمي، قال **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: «**اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ**»، يعني: آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، **﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾**، يعني: حواء. [تفسير

القمي، ج: ١، ص: ١٣٠. بحار الأنوار، ج: ١١، ص: ١٠٠].

(٤) الظاهر أن المراد: خلقت من فاضل طينة آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ**.

تأويل قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «السَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ..إِلخ»^(١)، أي: أَنَّ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ فِي بَطْنِ الصُّورَةِ.

ألا ترى أَنَّ الخشب الذي هو مَادَّةُ السَّرِيرِ وَالْبَابِ وَالصَّنَمِ؛ ليس فيه حُسْنٌ وَلَا قُبْحٌ، فَإِذَا عُمِلَ بَاباً فِيهِ حَسَنٌ، وَإِذَا عُمِلَ صَنَماً كَانَ فِيهِ قُبْحٌ، فَكَانَ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ فِي الصُّورَةِ لَا فِي الْمَادَّةِ؛ فَتَفَهَّمْ مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ، لَتَعْرِفَ الدَّلِيلَ وَالِاسْتِدْلَالَ، وَيُظْهِرُ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ -وإن كَانَ اصطلاحاً- بعيدٌ من جهة المناسبة، خالياً من الفائدة.

❁ [لَا مُشَاحَّةَ فِيهِ الاصطلاح، ولكن!]:

قلتُ: (وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مُجَرَّدِ الاصطلاحِ التَّسْمِيَةِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمُنَاسَبَةِ فَلَا مَحْذُورَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْفَتِحُ بِهِ كُلُّ بَابٍ، إِلَّا إِذَا أُريدَ بِهِ هَذَا الاصطلاحُ الصَّوَابُ).

بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِاصطلاحٍ، وَإِنَّمَا الْوَاضِعُ لِلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ -وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وَضَعَ ذَلِكَ كَذَلِكَ).

أقول: أَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ مِنْ أَهْلِ كُلِّ عَرَفٍ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادُوا الاصطلاحَ عَلَى شَيْءٍ نَقَلُوهُ مِنَ اللُّغَةِ؛ لِتَكُونَ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهُمَا مَقَرَّبَةً لِفَهْمِ ذَلِكَ الاصطلاح.

(١) تفسير القمي، ج: ١، ص: ٢٢٧. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٣٥. الزهد،

ص: ١٤. التوحيد، ص: ٣٥٦. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ١٥.

وقولهم: (أَنَّ الصُّورَةَ هِيَ الْأَب، وَالْمَادَّةُ هِيَ الْأُمُّ)؛ بعيد من المناسبة،
بدليل ما أشرنا إليه فيما ذكرنا من الروايتين والاعتبارين.
نعم.. لو قصدوا مُجَرَّد الاصطلاح غير ملاحظين للمناسبة جاز،
ولكن لا تتعدَّى فائدته، فلا تُستفاد منه فائدة، ولا يُستنبط منه دليل.
وأما ما ذكرنا بعد قيام الدليل الخاصِّ عليه، فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى
المناسبة التَّامَّة، وعظيم الفائدة، وإفادته الدليل على كثير من المعارف لو
قيل أَنَّهُ اصطلاح، وأما على احتمال أَنَّهُ حقيقة، وضعه الواضع على هذا
المعنى، كما يُستفاد من بواطن الأخبار؛ فلا إشكال فيه.

❁ [اصطلاح المصنّفه أولى]:

قلتُ: (فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مَا قَرَرْتَا سَابِقاً وَتَقَرَّرَ لَا حَقّاً؛ ظَهَرَ الْحَالُ مِنْ
غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى اسْتِدْلَالٍ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ وَضْعِ
اللُّغَةِ، قُلْنَا: أَنَّ الاصْطِلَاحَ الْمُنَاسِبَ لِلْأَمْرِ الْوَاقِعِ أَوْلَى بِالْمَصِيرِ إِلَيْهِ).
أقول: أريد بهذا الكلام أَنَّ ما أشرنا إليه غير خفي على كلِّ من نظر
في كلامنا، إذا لم يلاحظ ما قالوا، وأما إذا لاحظته في فهمه لذلك؛ بأن
يجعل قولهم مُسَلِّماً عنده، وإنما الإشكال في كلامي، هل يمكن التوفيق بينه
وبين كلامهم؟، فلا ريب أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى عَكْسِ مَا قَالُوا، فَكَيْفَ
يُوافقه؟.

وأيضاً قولي: بينه وبين المعنى اللغوي على فرض أن كلامي حقيقة
مناسبة تامة، وذو المناسبة أولى من غير ذي المناسبة بالمصير إليه؛ لأنَّ

المناسبة إذا حصلت ظهر للمنقول كثير من أحكام المنقول منه، وتفتح للعالم بتلك المناسبة أبواب من العلم كثيرة، ومن تتبّع رسائلنا وقف على كثير منها، والله سبحانه هو الموفق.

❖ [بيان واستدلال وأمثلة]:

قلت: (وَيَبَيِّنُ الْإِشَارَةَ إِلَى الْمُنَاسَبَةِ: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَوْلُودِ هُوَ الْأَبُ، وَالتَّخَلُّقُ وَالتَّقْدِيرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِنَّمَا هُوَ فِي بَطْنِ الْأُمِّ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلُودُ مُرَكَّبًا مِنْهُمَا، كَمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا مَعْنَاهُ -: «أَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ أَرْبَعَةِ عَشَرَ شَيْئًا، أَرْبَعَةٌ مِنْ أَبِيهِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ أُمِّهِ، وَسِتَّةٌ مِنَ اللَّهِ. فَالَّتِي مِنَ الْأَبِ: الْعَظْمُ، وَالْمَخُ، وَالْعَصَبُ، وَالْعُرُوقُ. وَالَّتِي مِنَ الْأُمِّ: الدَّمُ، وَاللَّحْمُ، وَالْجِلْدُ، وَالشَّعْرُ. وَالَّتِي مِنَ اللَّهِ: الْحَوَاسُ الْخَمْسُ، وَالنَّفْسُ»^(١)).

(١) لم تُوفّق للعثور على نصّ لهذه الرواية، وإنما ورد عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن جابر بن عبد الله قال؛ سألت ابن صوريا النعماني فقال: أخبرني يا محمد! الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟

فقال النعماني عليه السلام: «أَمَّا الْعِظَامُ وَالْعَصَبُ وَالْعُرُوقُ فَمِنْ الرَّجُلِ، وَأَمَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ وَالشَّعْرُ فَمِنْ الْمَرْأَةِ..». [الاحتجاج، ج: ١، ص: ٤٣. تفسير الإمام العسكري، ص: ٤٥٣. بحار الأنوار، ج: ٩، ص: ٢٨٦-٢٨٧].

فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى مَا مِنَ الْأَبِ؛ رَأَيْتَهُ هُوَ أَصْلُ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْقِسْمُ الْأَقْوَى، وَلِهَذَا كَانَ جَانِبُ الْأَبِ أَقْوَى وَأَدْخَلَ فِي الْمِيرَاثِ، وَفِي الْوَلَايَةِ.. وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَالْمَادَّةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْجَانِبُ الْأَقْوَى فِي الشَّيْءِ، وَالصُّورَةُ هِيَ الْجَانِبُ الْأَضْعَفُ فِي الشَّيْءِ كَالْأُمِّ، فَإِنَّ مَا مِنْهَا ظَاهِرُ الْمَوْلُودِ وَقِشْرُهُ، كَاللَّحْمِ وَالدَّمِ، وَالْجِلْدِ وَالشَّعْرِ؛ يَتَعَلَّقُ بِمَا مِنَ الْأَبِ، كَالصُّورَةِ تَتَعَلَّقُ بِمَا مِنَ الْمَادَّةِ بِحُلُولِهَا فِيهَا).

أقول: هذا الكلام كله ظاهر؛ لأنه أتى به بيانا، فلا يحتاج إلى بيان، مع ما يأتي من بعده فيه بيان أيضا.

قلت: (لَكِنْ لَمَّا كَانَ التَّخَلُّقُ الَّذِي هُوَ التَّصْوِيرُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي بَطْنِ الْأُمِّ، وَالْأَحْكَامُ لَا تَعْلُقُ لَهَا بِنَفْسِ الْمَادَّةِ، وَإِلَّا لَتَسَاوَتْ وَجَمِيعُ أَشْخَاصِ النَّوعِ فِي الْأَحْكَامِ، وَإِنَّمَا تَتَعْلَقُ بِالصُّورَةِ لِتَخُصَّ كُلَّ صُورَةٍ بِمَا يُنَاسِبُ لَهَا مِنَ الْحُكْمِ؛ كَانَتْ الْأَحْكَامُ مُنَوَّطَةً بِالصُّورَةِ، كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْمَوْلُودِ مُنَوَّطٌ بِصُورَتِهِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

وَمِنْ هُنَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «السَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^(١)، لِأَنَّ بَطْنَ الْأُمِّ هُوَ مَحَلُّ التَّخَلُّقِ وَالتَّصَوُّرِ، وَذَلِكَ هُوَ مَنَاطُ الْأَحْكَامِ).

(١) تفسير القمي، ج: ١، ص: ٢٢٧. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٣٥. الزهد،

ص: ١٤. التوحيد، ص: ٣٥٦. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ١٥.

أقول: الدليل على أن الصورة هي الأم؛ أن المادة لا تلحقها الأحكام، وإنما تلحق الصورة، فإذا جعلنا المادة هي الأب والصورة هي الأم صح لنا ما ذكرناه سابقاً.

وذلك مثل الخشب الصالح للسريـر وللصنم، لا يلحقه من حيث هو حسن ولا قبح، فلا تقول هذا الخشب حسن، وهذا الخشب قبيح، وإن كان صالحاً لعمل الحسن وعمل القبيح، فإذا صور سريراً كان ذلك بتلك الصورة حسناً، وإذا صور صنماً كان بهذه الصورة قبيحاً.

فإذا أردت مطابقة الظاهر والباطن والتأويل، ونظرت إلى قوله عليه السلام: «السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^(١)، وإلى ما قاله بعض المفسرين -تبعاً للحكماء فيما قرروا في الطبعي-: أن السامري حين أخذ الذهب لماً صنعه عجلاً خار، ولو صنعه كلباً نبج، ولو صنعه إنساناً تكلم، مع أن المادة واحدة، وهي الذهب.

وإلى ما قاله الفقهاء: من أنه لو نزا كلب على شاة فأولدها ولداً، فإن كان بصورة الكلب؛ فهو كلب نجس وحرام، وإن كان بصورة الشاة؛ فهو شاة طاهر وحلال^(٢).

(١) سبق تخريج مصادره، في الهامش السابق.

(٢) قال المحقق الحلي يثقل: (لو نزا كلب على حيوان فأولده؛ روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم)، راجع: شرائع الإسلام، ج: ١، ص: ٤٢، وغيره من كتب الفقه الأخرى.

ومثله ما رُوي عن عليٍّ عليه السلام؛ وجدت^(١) ذلك على ما قلنا مطابقاً، وعلى ما قالوا أولئك مخالفاً، وهو من جهة أن الصورة هي الأم، التي يتشخص فيها المولود بالصورة، التي تلحقها الأحكام، وتبنى عليها، وهذا ظاهر.

قلت: (فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الصُّورَةَ مَنَاطُ الْأَحْكَامِ؛ ثَبَتَ أَنَّهَا هِيَ الْأُمُّ لَا الْمَادَّةَ، وَإِلَّا لَتَسَاوَتْ وَأَفْرَادُ التَّوْنِ فِي الْحُكْمِ؛ لَتَسَاوِيَهُمَا فِي الْمَادَّةِ كَمَا مَرَّ).

وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْحَشَبُ، فَإِنَّهُ مَادَّةُ السَّرِيرِ وَالصَّنَمِ، فَإِنْ عُمِلَ صَنَمًا؛ كَانَ فِعْلُهُ حَرَامًا، وَيَجِبُ كَسْرُهُ، وَإِنْ عُمِلَ سَرِيرًا؛ كَانَ جَائِزًا، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ وَالْجَوَازِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصُّورَةِ، فَصَارَتِ السَّعَادَةُ مَثَلًا كَالسَّرِيرِ، وَالشَّقَاوَةُ كَالصَّنَمِ، إِنَّمَا هُوَ فِي بَطْنِ الصُّورَةِ، لَا فِي بَطْنِ الْمَادَّةِ.

وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الْكَلْبِ: إِذَا نَزَا عَلَى شَاةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَإِنْ كَانَ كَلْبًا؛ فَهُوَ حَرَامٌ وَنَجِسُ الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَ شَاةً؛ كَانَ حَلَالًا وَطَاهِرَ الْعَيْنِ، وَالْمَادَّةُ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ فِي بَطْنِ الصُّورَةِ، وَهِيَ الْأُمُّ. وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ).

(١) مرتبط بما ذكره المصنف سابقاً بقوله: (فإذا أردت مطابقة الظاهر والباطن والتأويل، ونظرت إلى... وجدت).

أقول: هذا الكلام ظاهر، وقد ذكرته قبل هذا مكرراً، وهو في نفسه لا يحتاج إلى البيان.

﴿[الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يُصَرِّحُ بِالْمُدَّعَى]:

قلت: (وإلى ما ذكرنا وردَّ التصريحُ به عن الصادق عليه السلام: «إنَّ اللهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهِ، وَصَبَّغَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، [وَأَخَذَ مِثْقَاهُمْ لَنَا بِالْوَلَايَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ يَوْمَ عَرَفَتِهِمْ نَفْسَهُ]، فَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، أَبَوُهُ النُّورُ، وَأُمُّهُ الرَّحْمَةُ»^(١))، فأنظر إلى صراحةِ هذا الحديثِ في المدعى).

أقول: قد ذكرنا قبل؛ أن المادة في التعبير عنها لا بُدَّ وأن يدخل عليها لفظ (من)، فتقول: (صنعت^(٢) الخاتم من فضة)؛ لأن دخولها في نحو هذا التركيب علامة على أن مدخولها هو المادة، إذ لا يُقال: (صنعت^(٣) الخاتم من الصورة).

فقله: «أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهِ»، صريحٌ في أنَّ النور هو المادة، أي: الوجود، وقد صرَّح عليه السلام بأنها هي الأب، فقال: «أَبَوُهُ

(١) بصائر الدرجات، ص: ٨٠. المحاسن، ج: ١، ص: ١٣١. بحار الأنوار، ج:

٦٤، ص: ٧٣، وما بين المعقوفين نقلناه من المصدر.

(٢) في بعض النسخ: (صُغِت).

(٣) في بعض النسخ: (صُغِت).

النُّورُ، وَأُمُّهُ الرَّحْمَةُ»، يعني: الصُّورَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ الْمُسْتَقِيمَةُ، الْمَنْقُوشَةُ عَلَى هَيْئَاتِ الطَّاعَاتِ وَصُورِهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا النُّورَ هُوَ الْمَادَّةُ: مَا ذَكَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ جَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حِينَ قَالَ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَعْنِي: بِالنُّورِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ»^(١)، وَالَّذِي خَلَقَ مِنْهُ هُوَ الْمَادَّةُ، وَهُوَ النُّورُ، أَيْ: الْوُجُودُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا غَبَارَ عَلَيْهِ.

وَالْمُرَادُ بِالرَّحْمَةِ: الْحِصَّةُ النَّاطِقِيَّةُ، وَبِالنُّورِ: الْحِصَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ فِي قَوْلِهِم (الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ)، فَإِنَّ حَيَوَانَ: هُوَ الْمَادَّةُ، وَنَاطِقٌ: هُوَ الصُّورَةُ.

وَالْمُرَادُ بِالْمَادَّةِ: هُوَ الْوُجُودُ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ صَادِرٍ عَنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ فِعْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا شَيْءٌ، وَالشَّيْءُ لَا يَتَقَوَّمُ إِلَّا بِمَادَّةٍ وَصُورَةٍ، وَالْمَادَّةُ هِيَ الصَّادِرُ عَنْ فِعْلِ اللَّهِ، وَالصُّورَةُ هِيَ ذَلِكَ الصَّادِرُ وَانْفِعَالُهُ بِفِعْلِ اللَّهِ، فَاشْرَبْ صَافِيًا، وَدَعْ عَنْكَ الْأَوْهَامَ.

(١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عِمَارٍ قَالَ؛ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ، هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْكَ مَا تَفْسِيرُهُ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟

قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ».

فَقَالَ: «يَا مُعَاوِيَةُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهِ، وَصَبَّغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَأَخَذَ مِنْثاقَهُمْ لَنَا بِالْوَلَايَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ يَوْمَ عَرَفَتِهِمْ نَفْسَهُ، فَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَيِّهِ وَأُمُّهُ، أَبْوَةُ النُّورِ، وَأُمُّهُ الرَّحْمَةُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ بِذَلِكَ النُّورِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ». [بصائر

الدرجات، ص: ٨٠. فضائل الشيعة، ص: ٢٧. بحار الأنوار، ج: ٦٤، ص: ٧].

﴿أَبْوَهُ النُّورِ، الْمَرَادُ بِهِ الْمَادَّةُ وَالْوُجُودُ﴾:

قلتُ: (لَأَنَّ النُّورَ هُوَ الْمَادَّةُ، وَالْمَرَادُ بِهِ الْوُجُودُ؛ لِقَوْلِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَعْنِي بِنُورِهِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ»^(١)).

أقول: هذا هو ما ذكرنا قبل، والمراد في هذا الحديث: «بِنُورِ اللَّهِ»، هو الوجود، ويُعبر عنه تارة بالفؤاد، وإنما سمّاه نور الله؛ لأنه غير ناظر إلى نفسه أبداً، وإنما ينظر إلى الله، فمثاله في نظره إلى الله متوجّهاً إليه سُبْحَانَهُ مِنْ جِهَةٍ فَعَلَهُ، أي: متوجّهاً إليه بواسطة توجُّهه إلى فعله الَّذِي مِنْهُ بَدَأَهُ.

مثاله: نور السَّراج في عدم نظره إلى نفسه أبداً، وإنما ينظر إلى السَّراج - أعني: النَّارَ - بواسطة نظره إلى الشُّعْلَةُ الْمُرْتِيَّةُ مِنَ السَّراجِ مُنْتَهِيًا لَهَا؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي مِنْهَا بَدَأَ بِهِ النَّارُ، فَافْهَم.

وإنما لم يقل عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَأَنَّهُ يَنْظُرُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ بِوُجُودِهِ)؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْدُلُولُ اللَّفْظَ نَاطِرًا إِلَى نَفْسِهِ، فَلَا يَكُونُ حِينَئِذٍ نُورًا، بَلْ هُوَ ظِلْمَةٌ وَعَدَمٌ، فَلَا تَكُونُ لَهُ فَرَاةٌ أَصْلًا.

(١) بصائر الدرجات، ص: ٨٠. فضائل الشيعة، ص: ٢٧. بحار الأنوار، ج: ٦٤،

﴿أُمُّهُ الرَّحْمَةُ، الْمُرَادُ بِهَا الصُّورَةُ وَالْمَاهِيَةُ الثَّانِيَةُ﴾:

قُلْتُ: (وَالرَّحْمَةُ: هِيَ الصُّورَةُ؛ لَأَنَّ الصُّورَةَ صَبَغٌ لِلْمَادَّةِ،
فَالرَّحْمَةُ صَبَغُ الْوُجُودِ، وَهِيَ الْمَاهِيَةُ الثَّانِيَةُ؛ لَأَنَّ الْمَاهِيَةَ الْأُولَى شَرْطٌ
لِتَحَقُّقِ الْوُجُودِ فِي الْخَلْقِ الْأَوَّلِ قَبْلَ التَّكْلِيفِ.

وَأَمَّا فِي الْخَلْقِ الثَّانِي حِينَ قَالَ لَهُم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(١)؟

فَمَنْ أَجَابَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ؛ خَلَقَهُ مِنْ صُورَةٍ الْإِجَابَةِ، وَهِيَ الصُّورَةُ
الْإِنْسَانِيَّةُ حَقِيقَةً، وَهِيَ الصَّبْغُ فِي الرَّحْمَةِ، فَافْهَمَ.

وَمَنْ عَصَى بِقَلْبِهِ؛ خَلَقَهُ مِنَ الصُّورَةِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَهِيَ الصَّبْغُ فِي
الْغَضَبِ، فَالْسَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي صَبْغِ الرَّحْمَةِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهِيَ
الْأُمُّ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي صَبْغِ الْغَضَبِ).

أقول: المراد من الرَّحْمَةِ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْمُتَقَدِّمِ الصُّورَةُ، بِدَلِيلِ
قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَلَقَهُمْ مِنْ نُورِهِ»، فَالنُّورُ هُوَ الْمَادَّةُ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«وَصَبَّغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ»، فَالرَّحْمَةُ هِيَ الصُّورَةُ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى رَكَّبَهُمْ فِي
خَلْقِهِمْ مِنْ مَادَّةٍ وَصُورَةٍ، فَالرَّحْمَةُ صَبْغُ الْوُجُودِ؛ لِأَنَّهَا صُورَةٌ لَهُ فِي خَلْقِ
الْمُؤْمِنِينَ، وَالْغَضَبُ صَبْغُهُ^(٢) فِي خَلْقِ الْكَافِرِينَ.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

(٢) فِي بَعْضِ النُّسخ: (وَالْغَضَبُ صَبْغَةٌ).

وقولي: (وهي الماهية الثانية)؛ أشير به إلى أن الخلق الأول هو خلق المادة النوعية، فتكون مركبة من مادة بسيطة، ومن ماهية أولى، وهي انفعاله وقبوله الإيجاد بفعل الله تعالى كالخشب، فإنه مركب من مادة بسيطة، وهي الحصة من العناصر، ومن صورة نوعية، وهي الحصة الخشبية.

وهذا هو الخلق الأول للسّرير وللصنم، اللذين متساويان فيه في الصّلوح، ولم يظهر فيه الحُسن والقُبْح؛ لأنّ هذه الماهية شرط للتّحقق في الخلق الأول، فلا تكون منشأ لظهور الأفعال الاختيارية؛ لأنّ هذه متساوقة في الظهور للوجود، الذي به تكون الشيعة، فتكون الماهية الأولى قبل التّكليف التفصيلي، وإن كانت في الحقيقة هي إجابة التّكليف والقبول والتّحمّل الذي هو علّة الكون.

وأما الماهية الثانية: فهي صبغ الرّحمة في خلق المؤمنين، كحصة صورة السّرير في إيجاد السّرير، وهو صبغ الغضب في خلق الكافرين، كحصة صورة الصنم في إيجاد الصنم، وصبغ الرّحمة هو الصّورة الإنسانية؛ لاشتمالها على حدود الطّاعات، التي هي جنود العقل، كما في حديث هشام في الكافي^(١)، وصبغ الغضب هي الصّورة الشيطانية^(٢)؛ لاشتمالها على حدود المعاصي، التي هي جنود الجهل.

(١) ورد في حديث طويل عن هشام بن الحَكَم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، راجع: الكافي، ج: ١، ص: ١٣.

(٢) في بعض النّسخ: (وصبغ الغضب من الصّورة الشيطانية).

وئرید بحدود الطَّاعات: العلم، والحلم، والإخلاص، والرَّجاء، والیقین، والزُّهد، والورع.. وما أشبه ذلك، فإنَّ كلَّ واحد منها حدٌّ تَمَيَّز به الطَّاعات.

وحدود المعاصي: الجهل، والخرق، والرِّياء، والقنوط، والشَّك، والطَّمع، والخوف.. وما أشبه ذلك، فإنَّ كلَّ واحد منها حدٌّ تَمَيَّز المعاصي عن الطَّاعات.

والهندسة والتَّخطيط الَّذي تَمَيَّز به الصُّورة إنَّما هو هذه الحدود وأشباهاها؛ لأنَّ تلك الصُّور معنويَّة، والتَّصوير الوارد عليها أيضاً معنويٌّ، فافهم.

✽ [تَنْظِيرُ بِمُصْطَلَحِ (الْإِنْسَانِ حَيَوَانَ نَاطِقٍ) وَنَقْدُهُ]:

قُلْتُ: (وَنَظِيرُهُ: مِنَ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ النَّاسِ فِي الْإِنْسَانِ أَنَّهُ: "حَيَوَانٌ نَاطِقٌ"، فَالْحَيَوَانُ مَادَّةٌ تَصْلُحُ لِلْإِنْسَانِ وَالْكَلْبِ، وَالصُّورَةُ فَهِيَ النَّاطِقِيَّةُ، فَالْنُّطْقُ: هُوَ الصُّورَةُ، وَهِيَ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْكَلْبِ، فَهِيَ الْأُمُّ الَّتِي يَشْتَقِي فِي بَطْنِهَا الشَّقِيَّ، وَيَسْعَدُ فِي بَطْنِهَا السَّعِيدُ).

أقول: إنَّما قُلْتُ: (من المعروف عند الناس)؛ لأنَّهم في علومهم ومحاوراتهم ينظرون في معرفة الشَّيء إلى ما يفهمون منه، ولا يفهمون من معنى الحيوان إلا أنَّه المتحرِّك بالإرادة، فيجعلون مفهوم هذا جنساً شاملاً لجميع الحيوانات، فيأخذون لكلِّ نوع حصَّة، ويُمَيِّزون بينها

بالصُّور النوعية، أعني: الفصول، وينتقلون من ذلك المفهوم إلى الموجود
المعلوم الخارجي، فينظرون في حصّة كل نوع خارجي بذلك المعيار، ثم
حكموا بأنّ تلك الحصص الخارجية متساوية في الرتبة؛ لكونها من
حقيقة واحدة.

وأخطأوا؛ لأنّهم إنّما أدركوا الاتّحاد من قبل المفهوم، وتمشّوا منه
إلى الخارجي المعلوم، وفي الحقيقة إنّما اشتركت الحصص في جهة التسمية،
وأوقاتها وأمكنتها متفاوتة تفاوتاً يلزم منه أنّ الوضع على السّابق قد تحقّق،
واستعمل في وقت ومكان لم يوجد المسمّى المتأخّر ليريده الواضع، فيضع
اللفظ بإزائه، ولم يدخل في حقيقة الأوّل؛ ليكون فرداً منها، فإذا وضع
اللفظ بإزائها دخل في جملة أفرادها، وإنّما هو من حقيقة مغايرة لحقيقة
الأولى.

نعم.. لمّا كان بين الحقيقتين تقارب وتناسب، وهو تناسب السببية
والمُسببية، وتقارب الملزومية واللّازمية؛ حصلت المناسبة الذاتيّة، الّتي هي
علّة الوضع بين اللفظ الموضوع للأوّل، وبين الثّاني اللّازم، فحسن الوضع
عليه بعد وجوده، ولم يكن وقته ومكانه وقت المسمّى الأوّل ومكانه؛
ليكون مساوياً له، وليس الوضع عليهما وضعاً واحداً؛ لأنّ الوضع الواحد
إنّما يكون بإزاء موجود، وحين الوضع على الأوّل لم يكن الثّاني موجوداً،
وحين وجد الثّاني ووضع عليه ما وضع على الأوّل لم يكن مجتمعاً معه في
رتبة واحدة، وإنّما جمعهما مفهوم اللفظ، والمفهوم غير المعنى المسمّى.

فإذا قلت: أنّ الوضع على الثّاني بالحقيقة.

قلتُ: يجوز ذلك، ولكن بمعنى أنّه حقيقة بعد حقيقة، كما هو شأن
المشتركات اللفظيّة في كونها بأوضاع متعدّدة.

نعم.. قد تتعدّد حصص الحيوانيّة، فيكون إذا كان في اللّازم
والمسبّب حصّة واحدة تكون في السبّب والملزوم حصّتان؛ لأنّه يُشارك
الأسفل في الحصّة السُفلى، وينفرد بالحصّة العليا، ويأتي بيان هذا عن
قريب إن شاء الله، عند ذكره.

فيأتي أنّ الحصّة الحيوانيّة الجامعة للنّاطقيّة من نوع لا يكون جنساً
لها، وللمجامعة للنّابحيّة والصّاهليّة.

ولمّا ثبت أنّ السّعادة والشّقاوة إنّما هي في بطن الأمّ، وأنّ الصّورة
الشّخصيّة هي الّتي بها يتميّز الشّقي والسّعيد، كما مثلنا لك في الخشب
والسرير والصنم؛ ثبت أنّ الصّورة هي الأمّ، وقد تقدّم ذلك.

ولمّا أردت الكلام بالإشارة إلى بيان تلك الحصص قلتُ:
(ثمّ اعلم أنّ الحصّة الّتي في الإنسان من الحيوان الّتي هي المادّة،
والحصّة الّتي في الكلب من الحيوان الّتي هي مادّيّة؛ تجمّعها حقيقة
واحدة في الظاهر، بلحاظ أنّ الحيوان هو المتحرّك بالإرادة المعروفة
عند العوامّ، وعليه جرّت اصطلاحات العلّماء في أكثر كتبهم
ومُحاوراتهم).

أقول: قد تقدّم معنى هذا الكلام وبيانه، فلا فائدة في إعادته.

❖ [الاحتمالات في الحصة الحيوانية، وتقييمها]:

قلت: (وَأَمَّا فِي الْحَقِيقَةِ، فَهَلْ هُمَا كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا بِإِضَافَةِ الصُّورَةِ مِنْ جِهَةٍ قَابِلِيَّةٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَاسْتِعْدَادِهِمَا؟).

أقول: أن هذا الكلام وما بعده في ذكر اختلاف الاحتمالات في الحصة الحيوانية التي في الإنسان والفرس، على حسب ما تقتضيه ظواهر أدلة الحكمة:

❖ [الاحتمال الأول]:

أحدها: أنها يحتمل أن تكون الحصتان من حقيقة واحدة، تدخلان تحت جنس واحد، إذ هو مقتضى اتحاد مفهوم المتحرك بالإرادة، الصادق عليهما وعلى هذا، فلم يختلفا في القوة والضعف، حتى كانت في الحيوان أضعف منها في الإنسان، مع أن مقتضى الاتحاد المذكور: أن يكون فيهما^(١) من باب التواطىء؟.

فأجيب: أن الاختلاف بين الحصتين مع تساويهما في أصل الهيولى إنما حصل من جهة قابلية الحصة، التي كانت أقوى واستعدادها.

ويرد عليه: أن القابلية والاستعداد المشار إليهما شرط التحقق، وقبل التحقق لا شيء، وبعد التحقق تكونان من التواطىء، إذ هما من ذات

(١) في بعض النسخ: (أن يكون بينهما).

واحدة، ولا تصح أن تكونا من المشكك؛ لأنَّ الأفراد المشككة إنما تتحقق من ذوات متعدّدة، كالأبيض للإنسان والقرطاس والقمر، أو من صفة منبسطة اختلفت رتب أماكنها، كالبيض من الأبيض، وكالثور من السراج، بخلاف الحصّة الذاتية من ذات واحدة، فإنّها لا تصح إلا من المتواطئ، وإلا لاختلفت رتب أماكنها، فلم تكن من ذات واحدة.

❁ [الاحتمال الثاني]:

قلت: (أم لا؟)، بل كُلُّ حِصَّةٍ مِنْ حَقِيقَةٍ؛ لِأَنَّ مَرَاتِبَ الْوُجُودِ مُتَفَاوِتَةٌ، وَلَا يَنْحَصِرُ تَفَاوُهَا فِي مَرَاتِبِ الْمَشَكِّ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، يُقَالُ: أَنَّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الْمَشَكِّ تَجْمَعُهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، بَلْ مِنْهُ الْمَشَكُّ، وَمِنْهُ الْأَعْرَاضُ، كَالْأَضْوَاءِ وَالْأَنْوَارِ، وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالنِّسَبِ، وَذَلِكَ لَا تَجْمَعُهُ مَعَ مَعْرُوضِهِ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ كُلَّ أَثَرٍ يُشَابِهُ صِفَةً مُؤَثِّرِهِ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْمَشَابَهَةِ هِيَ الْهَيْئَةُ فِي الصِّفَةِ وَالْأَثَرِ.

أقول: هذا ثاني الاحتمالات، وهو أن كلَّ حِصَّةٍ مِنْ حَقِيقَةٍ غَيْرِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي مِنْهَا الْحِصَّةُ الْآخَرَى، واختلافهما دليل على اختلاف أصلهما؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ الذَّاتِيَّ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الذَّاتِ الْوَاحِدَةِ الْمُتَّحِدَةِ الرَّتْبَةِ وَالْمَكَانِ، وَلَا يَنْحَصِرُ التَّفَاوُتُ فِي مَرَاتِبِ الْمَشَكِّ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، عَلَى فَرَضِ دَعْوَى أَنَّ الْمَشَكِّكَ تَجْمَعُ أَفْرَادَهُ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَوَّلًا: أَنَّ التَّشَكِّكَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَفَاهِيمِ الْحَصَلَّةِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، أَوْ مِنْ

الحقائق المختلفة المتعدّدة بسبب وصف اجتمعت فيه، أو من الأعراض المنبسطة؛ لاختلاف أماكن تلك الحصص ورتبها.

وهو معنى قولي: (بل منه المشكك)، أي: من الوجود، إذا أخذ بالمفهوم المعبر عند في الفارسية بـ(هستي)، فإنّه يشمل بهذا المعنى كلّ ما هو شيء، فإنّ المشكك وإن اختلفت أفراده دخل في الوجود بهذا المعنى، وهو حقيقة واحدة، وإن اختلفت في القوّة والضعف، وذلك كالأبيض والبياض، مع اختلاف حقائق الأوّل وهو الأبيض، والأضواء إذا أُريد منها المنيرات، واختلاف أماكن الثاني وهو البياض، والأنوار المنبسطة إذا لم ترد منها المنيرات.

ومثل الثاني: الصّفات القارّة الذاتيّة، والغير القارّة الفعلية، والأفعال والتّسبب، فإنّ الأفعال تختلف باختلاف متعلقاتها، والتّسبب كذلك. والثاني وما يلحق به لا تجمع حقيقته واحدة مع معروضاتها، فإنّ الصّفة ليست في رتبة الموصوف، والفعل ليس في رتبة الفاعل، والنسبة ليست في رتبة المنسوب، ومع ذلك تجمع الكل حقيقة الوجود، بمعنى (هستي) بالفارسيّة، وإن كانت مختلفة الحقائق، فيكون من الوجود المشكك، ومنه غير المشكك، وهو مختلف الأفراد كالمشكك.

وقولي: (وإن قلنا: أنّ كلّ أثر يشابه صفة مؤثره)؛ أريد به: أنّ الأشياء مختلفة الحقائق، وإن قلنا أنّ كلّ واحدة منها أثر لعلته، والأثر يُشابه صفة مؤثره، ويلزم من هذا اتّحادها؛ لاتّحاد المشابهة في جهة

التشبيه، فلا يكون مختلفة الحقائق، بل نقول هي مختلفة الحقائق، والمشابهة إنما هي في الصِّفة والأثر، وذلك لا يقتضي الاتحاد في الذات.

وأجيب: بأنَّ دليلكم يصح بين حصص الأنواع في أنفسها، أمَّا على إطلاق كلامكم فلا، فإنه يتناول الحِصص الشخصية، فإنَّنا نجد بين أفراد النوع الواحد تفاوتاً عظيماً، مع الاتفاق في الحقيقة على أنَّ أفراد هذا النوع من المتواطئ الذي مقتضاه التساوي، فإنَّ حُصص الدليل بالحِصص النوعية صحَّ، وإلا فلا.

❖ [الاحتمال الثالث]:

قلتُ: (أَمْ هُمَا مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَتَفَاوَتْ الْحِصَصُ بِمَا تَكْتَسِبُ مِنَ الصُّورِ، لَا بِقَابِلِيَّتِهَا وَاسْتِعْدَادِهَا؟).
أقول: هذا ثالث الاحتمالات.

وتقريره: أنَّ الحِصص الحيوانية الموجودة في أنواع الحيوانات وأشخاصها كلّها من شيء واحد، أي^(١): من حقيقة واحدة متَّحدة الرتبة والمكان والهيئة، واختلافها في الحيوان الناطق والحيوان الصَّاهل والتَّاهق، وفي أفراد كلِّ نوعٍ إنّما هو بما تكتسب تلك الحِصص من الصور

(١) في بعض النسخ: (واحد، أو).

اللاحقة لها، أعني: الحصص الفصولية^(١)، وفي الأفراد بما تكتسب كل حصّة من الصُّور الشَّخصيّة، واختلافها لاختلاف ذلك الاكتساب.

والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل: أن هذا نسب فيه الاختلاف وتفاوتها في القوّة والضعف إلى ما يصل إليها من الصُّور، وهي في أنفسها متساوية تساوي تواطئ، والأوّل نسب الاختلاف والتّفاوت في القوّة والضعف إلى نفس الحصص المادّية، وإن كان ذلك إنما ظهر بانضمام الصُّور؛ لأنّ التّفاوت من أصل استعداد ذات المادّة، فهو فيها بالقوّة، ويكون بالفعل عند ارتباط الصُّور بها.

ويرد على هذا الاحتمال: أن هذا التّفاوت إذا كان في خصوص أفراد نوع واحد؛ أمكن أن يُسند التّفاوت بينهما إلى الاكتساب من الصُّور.

أمّا إذا كان في الأنواع المختلفة، فإنّ كانت في رتبة واحدة من الوجود؛ أمكن أن يتم فيها هذا التّوجيه، كما لو فرض بين الفرس والحمار، والبغل والإبل، والبقرة والغنم والكلب.. وما أشبه ذلك.

ولكن إذا فرض بين أحد هذه المذكورات وبين الإنسان؛ فإنّا وإن سلّمنا أنّ للصُّورة تأثيراً عظيماً، يحصل منه التّفاوت العظيم، إلا أنّ الصُّورة الّتي يكون منها مثل هذا التّفاوت العظيم لا يصلح في الحكمة أن ترتبط بما لا يناسبها من المواد، فإنّ لون الياقوت مثلاً وصفاءه لا يصلح أن

(١) في بعض النسخ: (الحصص النّوعيّة).

يوضع في مادة كثيفة وسخة كالتراب الغير الصَّافي، فلو تعلَّق به ذلك اللون وذلك الصِّفاء ضعف اللون والصِّفاء، وكان لا يصلح واحد منهما أن يُنسب إلى الياقوت، وإنَّما يرتبطان بمادَّة صافية لطيفة نقيَّة من الأوساخ والأعراض والكدورات.

فإذا فهمت التَّمثيل: ظهر لك أنَّ هذا التَّفَاوت العظيم بين نوع الإنسان ونوع الحمار؛ لا يكون من خصوص ما يكتسب من الصُّور، إذ لا يبلغ ذلك بالمادَّة هذا المبلغ من التَّفَاوت العظيم.

❁ [الاحتمال الرَّابِع، وبيان كونه الحقُّ]:

قلتُ: (وَالْحَقُّ فِي الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا كَالْحِصَصِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّاتِ الْوَاحِدَةِ أَوْ مِنَ الْعَرَضِ؛ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدَةٌ، وَاخْتِلَافُ الْحِصَصِ إِذَا كَانَتْ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ بِاخْتِلَافِ احْتِسَابِهَا مِنَ الصُّورِ مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، النَّاشِئَةِ عَنْ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الْإِجَابَةِ فِي عَالَمِ الذَّرِّ.

وَاخْتِلَافُ الصُّورِ فِي الْقَابِلِيَّةِ وَالِاسْتِعْدَادِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ انْفِعَالِهَا مِنَ الْحِصَصِ بِسَبَبِ تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا وَمُشَخَّصَاتِهَا، فَتَتَفَاضَلُ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الدَّرَجَاتِ، لَكِنَّهَا لَا تَتَجَاوَزُ الْحَقِيقَةَ الْجَامِعَةَ لِتِلْكَ الْحِصَصِ).

أقول: هذا رابع الاحتمالات؛ وهو التَّفصيل، وهو الحقُّ الذي تنصره الأدلَّة العقلية والنقلية، وتقريره ما ذكرته في المتن: وهو أنَّه إذا كانت

الحصص من شيء واحد، كما لو أخذت من ذات واحدة أو من العرض الواحد.

فمثال الأول: كما إذا أخذت من جرم الشَّمس مثلاً، فهي من حقيقة واحدة بسيطة متساوية الأجزاء، والحصص المأخوذة منها يجب أن تكون متساوية، وإلا لتفاوتت أجزاء تلك الحقيقة، فلا تكون في نفسها بسيطة متَّحدة، بل تكون مركَّبة متعدِّدة، وهو خلاف المفروض.

ومثال الثاني: كما إذا أخذت من شعاع الشَّمس، أو شعاع السَّراج، فإنَّها من حقيقة واحدة متساوية الأجزاء بالنسبة إلى المنير في كونها ظهوره، وإنَّما اختلفت في الشدَّة والضعف؛ لاختلاف مواقعها ومواضعها.

وإنَّما قوي ما كان أقرب إلى المنير في المكان، وضعف ما كان أبعد؛ لقوَّة قابليَّة الموضع بالقرب، ولو كان الموضع البعيد شديد القابليَّة، بأن يكون أشدَّ من القريب في ذاته انعكس الأمر، فكان مع بعده أشدَّ استنارةً، وذلك كما لو كان البعيد صقيلاً كالمرآة، فإنَّه يكون أشدَّ استنارةً من الأقرب إلى المنير، إذا كان كثيفاً.

فدلَّت هذه الآيات على أنَّ المنير متساوي النِّسبة إلى القوابل عنه، وإنَّما اختلفت نسبتهما إليه من نحو ذواتهما، فتكون متساوية في نفسها، كالتي من الذات، وإنَّما اختلفت بما تكتسب من الصُّور، والصُّورة تنشأ من الأعمال الظَّاهرة كالصَّلَاة والزَّكَاة، والباطنة كالمعارف الحقَّة.

واختلاف الاكتساب ناشٍ من اختلاف مراتب الإجابة في التكليف الأول في عالم الذرِّ، فاختلفت الصُّور باختلاف الإجابة في السَّبَق والتَّقدُّم، الَّذي هو لازم الصِّدْق مع الله سُبْحَانَهُ في جميع المواطن، في كُلِّ شيءٍ بنسبته، وهو الَّذي عبَّرنا عنه بالانفعال، المنسوب إلى الحصص، الَّتِي هي الموادِّ، فَإِنَّهَا تختلف في الاستعداد والقابليَّة؛ لِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أعطى كُلَّ شيءٍ خلقه، فانبسطت العطِيَّة على مراتب أكوَان الشَّيْءِ.

فمنها ما يظهر بالوجود، ومنها ما يظهر مع الوجود، ومن ذلك ما هو بالفعل، ومنه ما هو بالقوَّة، وما بالقوَّة منه ما هو ناقص يتمُّ بانضمام الصُّورة إليه، أو بما تكتسبه المادَّة من الصُّورة، ومنها ما هو بالعين، ومنها مع العين؛ كما في الوجود، ومنها ما هو بالقدر، ومنها ما هو مع القدر؛ كما في الوجود، ومنها ما هو بالقضاء، ومنها ما هو مع القضاء.. كما مرَّ.

والحاصل: أنَّ التَّفَاوُت نشأ من اختلاف الاستعداد، والاستعداد مستمرٌّ مع الخلق، من أوَّل ما ذكر به في العلم إلى آخر ما ذكر به في العلم^(١).

واعلم أنَّ ما كان منها من شيء واحد، وحصل بينها التفاضل بسبب ما ذكرنا؛ لا يتجاوز تلك الحقيقة، سواءً كان من ذاتٍ أو صفةٍ،

(١) في بعض النسخ: (من أوَّل ما ذكرته في العلم إلى آخر ما ذكرته في العلم).

فَلَا يَكُونُ لِلْفَاضِلِ الَّذِي مِنَ الشُّعَاعِ مِثْلًا أَنْ يَتَجَاوَزَ رَتَبَةَ الشُّعَاعِ فَيَلْحَقَ
بِالْمُنِيرِ، فَيَكُونُ مِنْ نَوْعِ الْمُنِيرِ، وَلَا الَّذِي مِنَ الْمُنِيرِ أَنْ يَلْحَقَ بَعَلَّتُهُ.

نعم.. يمكن في حقِّ الفاضل إذا بلغ في التكميل أن يُشابه عِلَّتُهُ، وهو
نَهاية سيره، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «خُلِقَ الْإِنْسَانُ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَةٍ، إِنْ
زَكَّاهَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَقَدْ شَابَهَتْ جَوَاهِرَ أَوَائِلِ عِلَلِهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَ
مِرَاجُهَا، وَفَارَقَتْ الْأَضْدَادَ؛ فَقَدْ شَارَكَ بِهَا السَّبْعَ الشَّدَادِ»^(١).

هذا كُلُّهُ فِي أَصْنَافِ الْإِنْسَانِ وَالْجَانِّ وَالْمَلَائِكَةِ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ التَّكَالِيفِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، الَّتِي هِيَ
مَنْشَأُ تَكْوِينِهَا وَتَفَاضُلِهَا، فَبِنِسْبَةِ حَالِ كُلِّ نَوْعٍ وَكُلِّ صَنْفٍ، وَكُلِّ
شَخْصٍ مِنْهَا يَعْرِفُ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْإِنْسَانِ، كُلٌّ فِي رَتَبَتِهِ؛ ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا
لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾^(٢).

وَمُرَادِي بِقَوْلِي: (أَنَّ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ)؛ أَنَّ الْحَصَصَ الْمُتَعَدِّدَةَ
فِي الْأَنْوَاعِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَالْأَشْخَاصِ الْمُتَعَدِّدَةِ؛ إِذَا قِيسَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ،
وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَصَصُ مِنْ رَتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، كَالْفَرَسِ وَالْكَلْبِ وَالطَّيْرِ،
وَكَالطَّيْرِ وَالطَّيْرِ، وَالْفَرَسِ وَالْفَرَسِ، وَكَالْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ، وَكَالْمَعْصُومِ
وَالْمَعْصُومِ، فَافْهَم.

(١) المناقب، ج: ٢، ص: ٤٩. غرر الحكم، ص: ٢٣١. الصراط المستقيم، ج:

١، ص: ٢٢٢. بحار الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٥.

(٢) سورة الصافات، الآية: ١٦٤.

✽ [الإنسان ذو نفس ناطقة قدسية]:

قلت: (وَمَا كَانَ مِنْ شَيْئَيْنِ مَعَ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ اجْتَمَعَا فِي الرُّتْبَةِ الْجَامِعَةِ، كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ، يَجْتَمِعَانِ فِي الْحِصَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ الْفَلَكيَّةِ الْحَسَّاسَةِ، وَيَتَفَارَقَانِ فِيمَا فَوْقَهَا.

فَالْإِنْسَانُ فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِيَّةِ حِصَّتَانِ: ذَاتِيَّةٌ، وَعَرَضِيَّةٌ، وَفِي الْفَرَسِ حِصَّةٌ وَاحِدَةٌ، ذَاتِيَّةٌ لَهَا، وَهِيَ عَرَضِيَّةٌ لِلْإِنْسَانِ، وَالْحِصَّةُ الذَّاتِيَّةُ لِلْإِنْسَانِ هِيَ حِصَّةٌ مِنَ النَّاطِقِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ).

أقول: وما كان من شيئين، يعني: إذا قيس شيئان أحدهما إلى الآخر، وكان أحدهما من حصة، والآخر من حصتين اجتمع الشئان في حقيقة الحصة السفلى، كالفرس مع الإنسان، فإنَّ الفرس فيه حصة واحدة حيوانية فلكية حساسة، والإنسان فيه حصتان: حصة حيوانية فلكية حساسة، فيجتمع مع الفرس في حقيقتها، وحصة ناطقة قدسية، يُفارق الفرس فيها، وإنما يجتمع مع الفرس في السفلى.

ومرادي بالنَّاطقة القدسية الحيوانية، الَّتِي هِيَ الْمَادَّةُ، لَا النَّاطقة القدسية، الَّتِي هِيَ الصُّورَةُ؛ لِأَنَّ الَّتِي هِيَ الصُّورَةُ لَا إِشْكَالَ فِي كَوْنِهَا مَغَايِرَةً لَصُورَةِ النَّوعِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْفَصْلُ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي حِصَّةِ الْجِنْسِ، الَّتِي هِيَ الْمَادَّةُ.

وكذلك إذا كان أحد المتناسبين من شيء، أو من شيئين، والآخر من ثلاث، فإنه يجتمع مع ذي الواحدة، ويفارقه فيما سواه، ويجتمع مع

ذي الحَصَّتَيْنِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ وَيَفَارِقُهُ فِي الثَّلَاثَةِ حَيْثُ كَانَ مُتَفَرِّدًا بِهَا، وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَ ذِي الْحَصَّتَيْنِ، وَيَأْتِي ذِكْرُهُ.

فَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ إِنْ كَانَ فِي الْمُسَاوِي؛ كَالْفَرَسِ وَالطَّيْرِ، وَالْفَرَسِ وَالْفَرَسِ، فَالْحَصَّتَانِ ذَاتَتَانِ، وَإِنْ كَانَ فِي التَّفَاضُلِ^(١)؛ كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ، فَالْحَسَّاسَةُ الْفَلَكَيَّةُ ذَاتِيَّةٌ فِي الْفَرَسِ، وَعَرْضِيَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ، بِمَعْنَى: أَنَّ الْإِنْسَانَ ذَاتِيَّهِ الْحَقِيقِي هُوَ الْحَصَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ الْقَدْسِيَّةُ، وَلَكِنَّهُ إِذَا تَنَزَّلَ إِلَى الْأَجْسَامِ لِيَتَحَصَّلَ مِنْهَا مَا يَتَكَمَّلُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ لَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِالْحَصَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ الْحَسِّيَّةِ الْفَلَكَيَّةِ، فَهِيَ فِيهِ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ مَا يَتَكَمَّلُ بِهِ، فَهِيَ عَرْضِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُولَى، بِمَعْنَى: أَنَّ تَرْكُوبَهُ مِنْهَا لَيْسَ لِنَفْسِ ذَاتِهَا، بَلْ لِهَذِهِ الْعَايَةِ.

وَبِمَعْنَى ثَانٍ: أَنَّهَا شِعَاعُ الْأُولَى، وَالشُّعَاعُ عَرْضٌ، فَكَوْنُهَا عَرْضِيَّةٌ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَرْضِيَّةِ أَنَّهَا أَجْنِبِيَّةٌ غَرِيبَةٌ، لَمْ تَكُنْ مِنْهُ وَلَا لَهُ، بَلْ هِيَ مِنْهُ وَلَهُ، إِلَّا أَنَّهَا مَرْكَبُ الْأُولَى وَقَشْرُهَا وَظَاهِرُهَا، وَكَذَا حَكَمَ الْإِنْسَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْصُومِ، فَإِنَّهُ بِحَكْمِ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ.

(١) فِي بَعْضِ النُّسخِ: (وَإِنْ كَانَ فِي الْمَتَفَاضِلِ).

✽ [الحصة الحيوانية لا تلبس الصورة الإنسانية]:

قلت: (فَالْحَيَوَانِيَّةُ الْفَلَكَيَّةُ الْحَسَّاسَةُ لَا تَقْبَلُ الصُّورَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ، وَتَقْبَلُ صُورَ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ، وَيَلْزَمُ حُكْمُ الصُّورَةِ تِلْكَ الْحِصَّةِ، سَوَاءً قَرَّتْ؛ كَمَا فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ إِلَّا نَادِرًا، أَمْ تَغَيَّرَتْ؛ كَمَا فِي الْإِنْسَانِ، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً؛ تَكُونُ تِلْكَ الْحِصَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ الْفَلَكَيَّةُ الْحَسَّاسَةُ أَبَدًا تَلْبَسُ صُورَ الْحَيَوَانَاتِ، فَتَلْبَسُ فِي الْغَضَبِ صُورَةَ سَيْعٍ، وَفِي الشَّهْوَةِ صُورَةَ خَنْزِيرٍ، وَفِي النَّمِيمَةِ صُورَةَ عَقْرَبٍ.. وَهَكَذَا).

أقول: هذا تفريع على ما تقدّم في بعض أحكامه، فإنّ منها أنّ الحيوانية الفلكية الحساسة، وهي الحصة الحيوانية، التي هي المادة لا تقبل الصورة الإنسانية، كما أنّ الحجر الكثيف الكمد^(١) حال كثافته وكمودته لا يقبل الشّفاية؛ لأنّها تُناقض صفته هذه، وهي الكثافة والكمودة، وإنّما يقبل الشّفاية الحجر الصّافي، الذي لا كثافة فيه ولا كمودة، كالزُّجاج والبلور والياقوت.

ولكن تلك الحصة تقبل صور جميع الحيوانات، فحصة الحيوانية الحساسة الفلكية تقبل صور السّبع والشّاة والطّير والفرس.. وهكذا؛ لأنّها من رتبة واحدة ولا تنافها، كما يقبل الحجر الكثيف الكمد لون الحمرة

(١) الكمد - بالضم -: تغيّر لون الشّيء وذهاب صفائه. (هامش إحدى المخطوطات).

والبياض والصفرة والخضرة، ويلزم تلك الحصّة الواحدة حكم كل صورة قبلها، فإذا قبلت صورة الكلب؛ كانت نجسة، وطبيعتها الحرارة واليبوسة، وحالها الغضب، وإذا قبل صورة الشاة؛ كانت طاهرة، وطبيعتها الهون والاطمئنان، وهكذا صور سائر الحيوانات.

وقولي: (سواء قرئت.. إلخ)؛ أريد به أن الحصّة الحيوانيّة تصلح لسائر صور الحيوانات، ولكن أي صورة لبستها قرئت فيها، ولا تتغير بأن تنتقل عنها، ولو بعض الأحكام إلا نادراً، كما في كلب أهل الكهف، وناقّة صالح، و عفير حمار النبي ﷺ .. وما أشبه ذلك، من الحيوانات الّتي كان لها نوع من الإنسانيّة، حتّى كان يدرك الاعتقادات الحقّة الّتي عليها المهتدي من نوع الإنسان، لا مطلق الاعتقاد الحقّ، ولو بالنّسبة إلى المعتقد، فإنّ ذلك لا ينفكّ عنه شيء من الحيوانات^(١).

(١) ومن هنا قال الإمام الصادق عليه السلام: «لَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَهَائِمِ سِوَى حِمَارَةٍ بَلْعَمِ بْنِ بَاعُورٍ، وَنَاقَةِ صَالِحٍ، وَذَنْبِ يُوسُفَ، وَكَلْبِ أَهْلِ الْكَهْفِ». [تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٣٣. بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ١٩٥، ج: ١٤، ص: ٤٢٣].

وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: «ذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ تُؤَفِّي غُفِيرٌ سَاعَةَ قُبُضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَطَعَ خِطَامَهُ، ثُمَّ مَرَّ بِرُكُضٍ حَتَّى أَتَى بَنِي خَطْمَةَ بِقُبَا، فَرَمَى بِنَفْسِهِ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهُ. وَرَوَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ الْحِمَارَ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ

كما في النملة، فإنَّها تعتقد أنَّ الله سبحانه زبانيين، أي: قرنين؛ لأنَّ كمال نوعها في وجودهما، فهي عند الله موحَّدة، وإنْ كان حقًّا في حقِّها، ولكنَّه في حقِّنا باطل وكفر^(١).

ومعرفة بعض الحيوانات لذلك لا يكون بنحو عقول الإنسان، ولكنَّه نادر الوقوع، فالحصَّة الحيوانية يستقرُّ فيها حكم ما لبسته من الصُّورة الحيوانية.

وقولي: (أم تغيَّرت)، أريد: أنَّ الحصَّة الحيوانية الفلكية إذا جامعَت الحصَّة الحيوانية القدسيَّة تكون مقهورة تحتها، ليس لها اختيار، إلا أنَّ ذلك إذا كانت الحيوانية القدسيَّة مؤيَّدة بالعلم والعمل.

→...

نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ نُوحٌ فَمَسَحَ عَلَى كَفَلِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا الْحِمَارِ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمُهُمْ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي ذَلِكَ الْحِمَارَ». [الكافي، ج: ١، ص: ٢٣٧. بحار الأنوار، ج: ١٧، ص: ٤٠٤-٤٠٥].

(١) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قال: «كُلَّمَا مِيزْتُ مَوْهَ بَأَوْهَامِكُمْ فِي أَذَقِّ مَعَانِيهِ؛ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصَّغَارَ تَتَوَّهُمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَبَانِيَّتَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَمَالُهَا، وَيَتَوَّهُمُ أَنَّ عَدَمَهَا نُقْصَانٌ لِمَنْ لَا يَتَصِفُ بِهِمَا، وَهَذَا حَالُ الْعُقَلَاءِ فِيمَا يَصِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ». [كلمات مكنونة،

ص: ١٩. بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٢-٢٩٣].

وأما إذا لم تكن كذلك؛ لم تكن الحيوانية الفلكية مقهورة تحتها، بل تكون مهملة النَّاصية، فتلبس ما شاءت من الصُّور الحيوانية وتخلع، وتلزمها أحكام ما لبست.

وأما ما خلعت؛ فإن كانت عن توبةٍ محي الله سبحانه ذلك الحكم يوم القيمة، وإلا بقي لازماً لها، لزوم الظلِّ للشَّخص؛ ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(١)، ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾^(٢)، فقد تلبس الصُّور المتعددة على التعاقب، إلا أنَّها لا تظهر في الدنيا لحكم قوله تعالى: ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾^(٣)، فتكون ما لبسته مستوراً عن أعين النَّاس، والمعصوم عليه، يُشاهده، وإن لم يتب عنه يُحشر يوم القيامة في تلك الصُّورة.

وهذه تكون في الحصّة الحيوانية التي في الإنسان؛ لأنَّه لَمَّا كان جامعاً، كان ما لحقه بفاضل جامعته جامعاً، فإذا غضب لبس صورة السَّبع، أو الكلب، وإذا سعى بين النَّاس بالنَّميمة لبس صورة العقرب، أو الحية.. وهكذا، فإن تاب محي الله سبحانه تلك الصُّورة، وإلا حشر فيها

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٩.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٨.

(٣) سورة طه، الآية: ١٥.

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾^(١)، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(٢).

وأما إذا كانت مقهورة تحت الحصّة النّاطقيّة، بأن تكون نفسه مطمئنة بالعلم والعمل على اليقين، فإنّها -أي: الفلكيّة الحسّاسة- لا تلبس شيئاً من صورها، إذ لا اختيار لها حينئذٍ، وهو معنى قولي: (إذ لم تكن نفسه مطمئنة).

﴿[الناطقّة القدسيّة لا تقبل لغير صورة الإنسان]:

قلت: (والحصّة النّاطقيّة القدسيّة لا تقبل شيئاً من صور الحيوانات، وإلّاما تقبل صورة الإنسان فقط، ولا تقبل صورة الجامعيّة الكلّيّة).

والمغصوم طيّب، فيه ثلاث حصص، عرّضيتان؛ وهما ما في الإنسان، ولكنهما فيه قرّنا وأطمأنتا، فلا يخرجان عن حكم الثالثة أبداً).

أقول: يعني: أن الحصّة الحيوانيّة القدسيّة لا تقبل صور الحيوانات؛ لعلوّ رتبها عن تلك الصّور، ولأنّ تلك الصّور آثار صورها، والشّيء لا

(١) سورة الانشقاق، الآية: ٦. وورد في هامش إحدى المخطوطات التعليق التالي:

(الكدح: العمل والسّعي، والكادح: السّاعي بمجدٍ وتعبٍ).

(٢) سورة الزلزلة، الآية: ٨.

يجري عليه لذاته ما هو أجراه، وإنما تقبل ما هو منها، أعني: صورتها، وهي حصّة من الناطقيّة؛ لأنّ الأولى نور، والثّور يقبل الحدود الّتي من نوعه، كالعلم والحلم، والتّقوى والإيمان، والأعمال الصّالحة.. وما أشبه ذلك، وهذه الحدود تكون الهندسة منها حصّة ناطقيّة، فتلائم الحيوانيّة القدسيّة.

وأيضاً هذه الحيوانيّة القدسيّة كما لا تقبل صور الحيوانات؛ لتعاليتها عنها، كذلك لا تقبل الصّورة الجامعيّة الكلّيّة؛ لتعالى الصّورة الجامعة الكلّيّة عنها، ولأنّ الحيوانيّة القدسيّة آثار صورتها، والشّيء لا يجري عليه لذاته ما هو أجراه.

✽ [حصص المعصوم عليه السلام]:

والمعصوم -وهو صاحب الحيوانيّة الجامعة الكلّيّة، الّتي تقبل الصّورة الجامعيّة الكلّيّة- فيه ثلاث حصص: عرضيتان بالنسبة إلى نوريته، وهما اللتان في الإنسان.

أحدها: الحيوانيّة الفلكيّة الحسّاسة، وهي نفس نفوس الأفلاك، وهذه تؤخذ من شعاعها قبضة للإنسان والفرس، فإذا فارقت نفس الإنسان الحسّاسة، ونفس الفرس؛ عادت إلى مما منه بدأت عود ممازجة، وهو ظاهر الحيوانيّة الحسّاسة، الّتي في المعصوم عليه السلام.

وثانيها: الحيوانيّة القدسيّة، وهي الّتي أخذ حصّته من شعاعها للمؤمن، أعني: الذاتيّة للمؤمن، إلا أنّ هذه وإن كانت أصلاً لذاتيّة

المؤمن؛ لكنَّها عرضيَّةٌ للمعصوم عليه السلام، صحبته في طريقه في هبوطه إلى عالم الأجسام.

وثالثها: الكلِّيَّةُ الجامعة، وهي ذاتيَّته^(١).

والأوليتان العرضيتان في المعصوم عليه السلام قرَّتا، فلا تلبس إحداهما صورة غير ما هي عليه من أكمل الصُّور بها وأشرفها؛ لأنَّهما مقهورتان تحت قوَّةِ الجامعةِ الكلِّيَّةِ الإلهيَّةِ، فاطمأنَّا على ما راضتهما عليه^(٢)، فلم تخرجا عن حكمها أبداً؛ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٣)، ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(٤).

❁ [الحِصَّةُ المَلَكُوتِيَّةُ الإلهيَّة]:

قلت: (وَالْحِصَّةُ الْمَلَكُوتِيَّةُ الإلهيَّةُ تَقْبَلُ صُورَةَ التَّوْحِيدِ، وَهِيَ الْعِصْمَةُ، وَمَرْتَبَةُ الْقُطْبِيَّةِ لِلْوُجُودِ، وَالصُّورَةُ الْجَامِعَةُ الْكُلِّيَّةُ).

أقول: اعلم أنَّ الحِصَّةَ المَلَكُوتِيَّةَ الإلهيَّةَ التي هي مادة حقيقته عليه السلام، أعني: بها في محمَّد ﷺ وأهل بيته عليهم السلام الحقيقة المحمَّديَّة، وهي أول فائض من مشيئة الله الكونية، وهي كل الفيض من المشيئة الكونية بلا

(١) في بعض النسخ: (وهي الذاتية).

(٢) في بعض النسخ: (راضيتهما عليه).

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٧٤.

واسطة، إذ لم يفض من المشيئة بلا واسطة غيرها، وكل ما سواها إنما حدث بواسطتها.

وإنما تطلق عليها الحصة، مع أنها الكل؛ لأنها بالنسبة إلى فعل الله وقدرته على إحداث أمثالها حصة مما فاض من المشيئة الإمكانية، ولأن هذا الإطلاق هو المتعارف، ولأننا ذكرناها في بحث الحصاص؛ ناسب التعبير عنها بما نعبر به عن الحصاص، تقبل صورة التوحيد الأكمل.

وهذه الصورة: هي الجامعة التي تفرعت عنها هياكل التوحيد، يعني: أن الحيوانية المملوكة الإلهية هي الذات، أي: المادة التي تقبل صورة التوحيد الأعلى، التي تنزلت بهياكل التوحيد، وهذه الهياكل ظهرت آثارها على القواعد بالتوحيد^(١) في قابلية القابل، وبالشرك في قابلية المشرك، وبالإيمان في قابلية المؤمن، وبالكفر في قابلية الكافر.

وتنظيره للتفهم: أن لفظ (لا إله إلا الله) وردت على سلمان بأن قل: (لا إله إلا الله)، فقالها؛ فكان مؤمناً، وعلى أبي لهب، فأنكرها؛ فكان كافراً، وذلك تأويل قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٢).

وصورة التوحيد العليا: هي العصمة، أعني: المنافية لوقوع الذنب مع التمكن منه، والقدرة عليه وإرادته، مع التمكن منه؛ لأن الصورة إذا

(١) في بعض النسخ: (على القوابل بل بالتوحيد).

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

كانت في تمام الاستقامة، بحيث تكون في تخطيطها وهندستها على طبق مقتضى المشيئة والإرادة، فإنَّ ما هو هكذا لا يكون مخالفاً للمشيئة والإرادة، وإلاَّ لَمَا كان مطابقاً لهما (هف)^(١)، ولا تكون هكذا إلاَّ إذا كانت في مرتبة القطبية للوجود؛ بأن يكون جميع شؤون الوجود الحق تعالى تدور عليها، وأن تكون جميع الوجودات الإمكانية تدور عليها؛ لأنها هي باب تكوينها وكونها، وقيامها وبقائها، وتكون حينئذٍ محل نظر الله من العالم.

❁ [لا تجمع هذه الثلاث حقيقة واحدة]:

قلت: (فالحصّة الحيوانيّة الفلكيّة مُركَّب للنّاطقة القدسيّة وأثرها خُلقت من فاضلها، والنّاطقة القدسيّة أثرٌ للملكوتيّة الإلهيّة، خُلقت من فاضلها، فلا تجمّع هذه الثلاث حقيقةً واحدةً.

نعم.. إذا نظرنا بنظرٍ آخر: بأنَّ الكلَّ من مراتب الوجود، وأنَّه حياةٌ وشعورٌ، وإنَّما يَخْتَلِفُ بحسب مَظَاهِرِهِ؛ جازَ على هذا إطلاقُ الاتِّحادِ في الجملة، إلَّا أنَّك إذا عَرَفْتَ مَا ذَكَرْنَا لَكَ مِنْ اخْتِلَافِ الحَقَائِقِ؛ ظَهَرَ لَكَ التَّغَايُرُ).

(١) كلمة فارسية معناها: (عكس المطلوب) أو (هذا خلف).

أقول: هذا حاصل ما تقدّم، ومتفرّع عليه، ونريد به: أن الحيوانيّة الفلكية الحسّاسة لمّا كانت آلة للقدسية الناطقية^(١) عند نزولها على عالم الزّمان لاستخراج أسرارهِ وعلومهِ، بحيث لا تتمكّن بدونها؛ لأنّها من نوع هذا العالم؛ نزلت إليه فيها، فكانت مركّباً لها، يحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس^(٢)، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون^(٣)، فتوصّل بها إلى ما فيه^(٤) من العلوم، وتركيبها إلى ما سواها لإدراك ما استتر فيه.

والحسّاسة -أيضاً- أثر للقدسيّة؛ لأنّها صفتها وظهورها، بها خلقت من فاضلها، أي: من شعاعها، فإذا نسبتها إليها كان نسبة النور إلى المنير، وكذلك النّاطقة القدسيّة بالنسبة إلى الملكوتيّة الإلهية، فلا تكون هذه الثلاث من حقيقة واحدة، كما أن الأثر لا يكون من حقيقة المؤثر.

وقولي: (نعم.. إذا نظرنا بنظر آخر.. إلخ)، أريد به: أنّا إذا لم ننظر إلى حقائقها، ونظرنا إلى ما يصدق عليها من معنى الوجود، المعبر عنه بالفارسية بـ(هستي)، وهو المعنى اللّغوي، أو الكون في الأعيان، وأنّ كلّ ذلك من مراتب الوجود لا فرق فيه بين الذات والصفّة، والمؤثر والأثر، والعين والمعنى، فإنّ الوجود بالمعنى الذي ذكرنا صادق على الكلّ،

(١) في بعض النسخ: (آية للقدسية الناطقية).

(٢) مقتبس من سورة النحل، الآية: ٥.

(٣) مقتبس من سورة يس، الآية: ٧٢.

(٤) في بعض النسخ: (فتوصل بها إلى ما فيها).

والوجود حتَّى بالمعنى المذكور كله شعور وحياة، كما برهنَّا عليه في بعض مسائلنا ومباحثاتنا.

إلا أنَّ ذلك في كلِّ شيء بحسبه؛ لأنَّه إنَّما اختلف حال شعور مراتبها وحياتها لاختلاف مراتبها في القرب والبُعد من المبدأ صحَّ إطلاق الاتحاد عليها، وإنَّما من حقيقة واحدة، وهي الحقيقة المرادة من مطلق (هستي)، أو الكون في الأعيان، إلا أنَّ القوم حين قالوا: (أنَّها من حقيقة واحدة)، ما يريدون به إلا أنَّها كلها داخلة تحت جنس واحد، وقد بيَّنا لك بطلان قولهم، كما سمعت.

فانظر إلى ما قال، ولا تنظر إلى مَنْ قال^(١).

(١) مقتبس من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «خُذْ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ أَتَاكَ بِهَا، وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ». [غرر الحكم، ص: ٥٨. فرج المهموم، ص: ٢٢٠].

شرح الفائدة السادسة

في الإشارة إلى القسم الثالث

قلتُ:

(الفائدة السادسة)
في الإشارة إلى القسم الثالث

و[القسم الثالث]: هو الوجودُ المُقَيَّدُ، أوَّلُهُ الدُّرَّةُ، وَآخِرُهُ الدَّرَّةُ.

❁ [تذكيرٌ بأقسام الوجود الثلاثة]:

أقول: هذا القسم الثالث من أقسام ما يُعَبَّرُ عنه بلفظ الوجود، كما
أشرنا سابقاً إلى أنها ثلاثة:

الأوَّل: الوجود الحقُّ؛ ونريد به ما يُعرف به الوجود الواجب
الحق ﷻ، وهو المسمَّى بالوجه، وبالمقامات الَّتِي لا تعطيل لها في كلِّ
مكان، وبالعنوان، وبالوصف الذي ليس كمثله شيء.

والثَّاني: الوجود المطلق؛ ونريد به الوجود الممكن الراجع الوجود،
وهو فعل الله ومشِيئته، وإرادته وإبداعه، مع ما تقوم به من أثره ومتعلِّقه
من الحقيقة المحمَّدية، وفلك الولاية المطلقة، والماء الذي به حياة كلِّ
شيء.

والثَّالث: الوجود المُقَيَّد، أي: المتوقَّف في وجوده على شيء،
وأوَّلُه العقل الكلِّي، أعني: عقل الكلِّ، ومعنى هذا: أن ما سوى الله ﷻ

شخصٌ واحد، له عقل واحد، وهو هذا العقل، وهذا معنى قولهم: (عقل الكل).

وليس المراد: أن معنى الكل أن كل واحد واحد مما سوى الله تعالى فرد من أفرادهِ، وأن هذا العقل عقل تلك الأفراد على سبيل الانبساط عليها، بحيث يكون كل منها له منه حصّة، تساوت الحصص أم اختلفت، أو أنّه على جهة البدليّة، بل هي كلها شخص واحد، له عقل واحد.

❖ [الوجود المقيّد، أوله وآخره]:

وهذا العقل أوّل مخلوق من المخلوقات المقيّدة، أي: المتوقّفة في وجودها على شيء، وهو الدّرة المذكورة في المتن، بل في كثير من الأخبار، ولهذا رويوا: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ»^(١)، ورووا عنه عليه السلام أنه قال: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَقْلِي»، وروينا: «أَنَّ اللَّهَ ﷻ خَلَقَ الْعَقْلَ، وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ...»^(٢).

(١) عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ٩٩. بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٩٧. شرح نهج البلاغة، ج: ١٨، ص: ١٢٨.

(٢) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ؛ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ، فَجَرَى ذِكْرُ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: «اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ، وَالْجَهْلَ وَجُنْدَهُ تَهْتَدُوا».

قَالَ؛ سَمَاعَةُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا عَرَفْتَنَا.

وآخره -أي: آخر الوجود المقيّد تقريباً- الذرة، وهي الواحدة من الهباء، ويُراد بها الثرى، أو ما تحت الثرى، يعني: أن الوجود المقيّد أوّلّه في البدء والعلو العقل، وآخره في أسفل الثرى، وهو عبارة عن اللّوح المكتوب فيه صور الباطل، أعني: الذي صدره سجّين؛ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾^(١).

وسجّين: تحت الملك الحامل للأرضين السبع، وفوق الثور. والثرى: تحت الطمطام، أعلى الظلمة^(٢) التي تحت جهنم، التي تحت الرّيح العقيم، التي تحت البحر، الذي تحت الحوت، الذي تحت الثور. والثرى في مقابلة اللوح المكتوب فيه صور الحق، أعني: الذي صدره عليّون؛ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيّينَ﴾^(٣)، وما تحت الثرى هو مبادئ تلك الصّور الباطلة، وهي في مقابلة الرّكن الأصفر الأسفل، عن يمين العرش، تحت العقل، والعقل: هو الركن الأعلى عن يمينه، وفي هذا

→...

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَقْلَ، وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَذْبِرْ، فَأَذْبَرَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ. فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: خَلَقْتُكَ خَلْقًا عَظِيمًا، وَكَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي...». [الكافي، ج: ١، ص: ٢١. بحار الأنوار، ج: ٥٤، ص: ٣٠٩].

(١) سورة المطففين، الآية: ٧.

(٢) في بعض النسخ: (أعني: الظلمة).

(٣) سورة المطففين، الآية: ١٨.

الركن الأصفر مبادئ الصُّور الحقَّة، فهي في مقابلة ما تحت الثرى.
 فقولنا: (وآخره الذِّرة)؛ جارٍ على الجاري على الألسن في
 مكالماتهم، وإلا ففي الحقيقة أنَّه إذا كان أوَّل الوجود المقيد العقل، يكون
 آخره ما يقابل العقل؛ وهو الجهل، وهو تحت ما تحت الثرى، لكن لَمَّا
 كان في كثير من المقامات لا يثبت للعقل مقابل، بل ربما أُطلق المقابل على
 ما تحت الثرى، الذي هو مقابل للرُّوح، بلحاظ أنَّ الرُّوح كثير ما يُطلق
 ويُراد بها العقل، كما في قوله ﷺ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي»^(١)؛
 على أحد الاحتمالين:

أحدهما: أنَّ المراد بالرُّوح العقل، وأنَّه بمعنى قوله ﷺ: «أَوَّلُ مَا
 خَلَقَ اللَّهُ عَقْلِي».

وثانيهما: أنَّ المراد بها هو معنى نفسها البرزخي، وأنَّ أولِّية الرُّوح
 إضافية.

ويؤيِّد (أنَّ الآخر هو ما تحت الثرى، مع القول بعدم المقابلة للعقل)؛
 أن الذرة لم يُرد بها النملة الصغيرة، كما في أخبار التكليف الأول: «وَهُمْ
 كَالذَّرِّ يَدْبُون»^(٢)، وإنَّما يُراد بها واحدة الذر الذي هو الغبار الظاهر في

(١) نور البراهين، ج: ١، ص: ١٧٩. شرح أصول الكافي للمازندراني، ج: ١٢،

ص: ١١. بحار الأنوار، ج: ٥٤، ص: ٣٠٧. ينابيع المودة، ج: ١، ص: ٤٥.

(٢) عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «لَوْ عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ ابْتِدَاءُ الْخَلْقِ مَا
 اخْتَلَفَ اثْنَانِ، إِنَّ اللَّهَ ﷻ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَالَ: كُنْ مَاءً عَذْبًا أَخْلُقَ مِنْكَ
 جَنَّتِي وَأَهْلَ طَاعَتِي، وَكُنْ مِلْحًا أَجَاغَا أَخْلُقَ مِنْكَ نَارِي وَأَهْلَ مَعْصِيَتِي».

شعاع الشمس، المار من الرواشن في البيوت^(١).

وذلك ليس مثلاً للثرى، فإنه مقابل للنفس الكلية، وفيه صور الباطلة المحتثة تامة الشكل، كالصور في المرآة، كما في النفس، إلا أن ما في النفس أصلها ثابت؛ لأنها صور الحق، وما في الثرى أصلها مُجْتَثٌ، فيكون مبادئها التي فيها تحت الثرى المقابلة للروح مناسباً للآخريّة، في مقابلة أولية العقل، فافهم.

❁ [كيفية تكوين هذا القسم في مبدئه]:

قلت: (وَكَيْفِيَّةُ بَدَنِهِ: وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى بِفِعْلِهِ بِاسْمِهِ الْقَابِضِ مِنْ رُطُوبَةِ هَوَاءِ الْجَوَازِ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ؛ قَدْ صَعَدَتْ مِنْ أَرْضِ الْإِمْكَانِ أَرْضِ الْجُرُزِ، وَمِنْ هَبَاءِ أَرْضِ الْجَوَازِ جُزْءٌ، فَقَدَّرَهُمَا فِي تَغْفِينِ هَاضِمَةِ اسْمِهِ الْبَدِيعِ، فَانْحَلَّتِ الْيُوسَةُ فِي الرُّطُوبَةِ، وَانْعَقَدَتِ الرُّطُوبَةُ

→...

ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَاِمْتَزَجَا، فَمِنْ ذَلِكَ صَارَ يَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، وَالْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ، ثُمَّ أَخَذَ طِينًا مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَعَرَكُهُ عَرَكًا شَدِيدًا، فَإِذَا هُمْ كَالذَّرِّ يَدْبُونُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ إِلَى الْجَنَّةِ بِسَلَامٍ، وَقَالَ لِأَصْحَابِ الشَّمَالِ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي...». [الكافي، ج: ٢، ص: ٦. بصائر الدرجات، ص: ٧٠. المحاسن، ج: ١، ص: ٢٨٢. بحار الأنوار، ج: ٢٦، ص: ٢٧٩].

(١) الرواشن: جمع روشن، وهي أن تخرج أخشاباً إلى الدرب، وتبني عليها، وتجعل لها قوائم من أسفل. [مجمع البحرين، ج: ٦، ص: ٢٥٤].

بِالْيُوسَةِ فَاتَّحَدَا، وَذَلِكَ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَشَاكَلَةِ.

أقول: هذا إشارة إلى كَيْفِيَّةِ تَكْوِينِهِ فِي بَدَنِهِ، وَهُوَ دَلِيلُ (إِنِّي)، نَبِّهِ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعْضَ عِبَادِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿سُتَرِبْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ
وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ﴾^(١)، وَبَيَّنَ هَذَا الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِقَوْلِهِ: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ، فَمَا خَفِيَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَجَدَ
فِي الرُّبُوبِيَّةِ، فَمَا فُقِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ..»^(٢)، وَلَا رَيْبَ
أَنَّ هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِالْعُبُودِيَّةِ الْمَعْلُولَةِ عَلَى الرُّبُوبِيَّةِ الْعَلَّةِ.

وَبَيَّنَهُ أَيْضاً الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: «قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ؛ أَنَّ
[الاسْتِدْلَالَ عَلَى] مَا هُنَالِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَا هُنَا»^(٣)، فَتَوَصَّلْنَا بِكَيْفِيَّةِ
مَا هَا هُنَا عَلَى كَيْفِيَّةِ مَا هُنَالِكَ، وَهُوَ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَرَادَ صَنْعَ شَيْءٍ؛
عَمَلَ مَادَتَهُ الَّتِي يَصْنَعُ مِنْهَا، وَهُوَ الْخَلْقُ الْأَوَّلُ كَصَنْعِ الْمَدَادِ لِلْكِتَابَةِ، فَإِنَّهُ
الْخَلْقُ الْأَوَّلُ لِلْكِتَابَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ فَيَصْنَعُ الْكِتَابَةَ، وَهُوَ الْخَلْقُ الثَّانِي.

وَالْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ: أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ سُبْحَانَهُ بِفَعْلِهِ، يَعْنِي:
بِمَشْيِئَتِهِ وَاخْتِرَاعِهِ بِاسْمِهِ الْقَابِضِ، وَهُوَ وَجْهُ الْمَشْيِئَةِ وَرُكْنُهَا الْأَعْلَى؛ لِأَنَّ
أَرْكَانَ مَشْيِئَتِهِ وَاخْتِرَاعِهِ أَرْبَعَةٌ: الْبَدِيعُ، وَالرَّحْمَانُ، وَالْبَاعِثُ، وَالْقَابِضُ.

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) مصباح الشريعة، ص: ٧.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٥. التوحيد، ص: ٤٣٨. بحار

الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦. وما بين المعقوفين نقلناه من المصدر.

فالبديع له استعمالان: قد يُستعمل في معنى البارد الرُّطْب، وقد يُستعمل في معنى الحارَّ الرُّطْب، فإذا استُعمل في الحار الرُّطْب؛ كان بمعنى الرَّحْمَان، وهنا استعملته بمعنى الرَّحْمَان الحار الرطْب.

فلذا قلت: (في تعفين هاضمة اسمه البديع)؛ لأنَّ التعفين يعني: ما به الانحلال لا يكون إلا بالحرارة والرطوبة، إذ بهما يحصل الهضم.

وقولي: (باسمه القابض)، الذي هو علّة الطبيعة الكلية، أعني: الحار اليابس، الذي بهما يحصل القبض، قد أخذ سُبحانه من رطوبة هواء الجواز أربعة أجزاء هي المادة البسيطة في الخلق الأوّل، ونسبة تلك الأجزاء إلى الهواء -الذي هو الرُّطْب الحار- كناية عن الحياة، إذ الحياة مادّة كما سمعت من حصة الحيوان أنّها هي المادة، وحصة الناطق هي الصُّورة وهي اليبوسة.

فإن قلت: أن الصورة عندك هي الأم، وهي الباردة الرُّطبة، فكيف قلتَ هنا هي اليبوسة؟

قلتُ: هذه لها اعتباران^(١).

فباعتبار حياة الكون في الخلق الأوّل؛ تكون المادة هي الرُّطوبة؛ لأنها هي الذكر، وإنما الصُّورة حدود وتخطيطات ليس لها تأصّل في حياة الكون.

وباعتبار حياة العين في الخلق الثاني؛ تكون الصُّورة هي الرُّطوبة.

(١) في بعض النسخ: (هذا له اعتباران).

وآية ذلك: إنما هي في عمل المكتوم، فإنه في التدبير الأول -الذي هو عمل كونه وصنع مادته- يكون الماء هو الذكر، وهو النار التي تكلّسه، فإذا فرغ من تدبير المادة، وأخذ في التزويج؛ انعكست التسمية، وكان الماء هو الأنثى الباردة الرطبة بالنسبة إلى الذكر، وكان الثقل الذي كان يُسمّى بالأنثى، وهو البارد اليابس هو الذكر الحار اليابس، فكذاك هنا، فإنّ المادة هي الكون، ولا حياة بدونه، فتنسب إليه الرطوبة والحرارة، والصورة هيئة، والهيئة إنما تتقوم بالمادة، فحياتها من المادة لا من نفسها، فتنسب إليها اليبوسة والبرودة.

نعم.. هي في الخلق الثاني تكون منشأ حياة جنينها الذي في بطنها، يعني: أن أحكام السرير مثلاً إنّما تلحقه في الصورة لا في الخشب، فحياة السرير بها لا بالمادة، يعني: باعتبار خصوص لحوق الأحكام به، وإلا ففي الحقيقة حياة السرير وحياة الصورة لا توجدان بدون المادة، فافهم.

وكون الأجزاء من رطوبة هواء الجواز أربعة -كما مرّ- جارٍ على مطابقة الوجود في كونه مربعاً منقسماً على طبق أركان العرش، إذ لو زادت على ذلك بعدت عن نسبة المشاكلة؛ لعدم مشاكلة التراب، ولو نقص عنها غلظ، فخرج عن الإطلاق المُعَبَّر^(١) في جزئية الغذاء قد صعدت من أرض الإمكان، إنّما صعدت بحرارة الاسم القابض.

وأرض الجرّز، اقتباس من قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى

(١) في بعض النسخ: (الإطلاق المعتبر).

الْأَرْضِ الْجُرُزِ^(١)، يعني بها: الأرض المتهيئة للنبات، يعني: أرض القابليات.

ومن هباء أرض الجواز، يعني به: اليبوسة جزء؛ لأنه كاف في الاستمساك وفي حصول المشاكلة، أمّا الاستمساك فإنّ المادة^(٢) لا تتقوّم إلا بصورة، ولو نوعية أو جنسية، وهذا الجزء الذي هو اليبوسة كاف في الاستمساك؛ لأنّه صورة للمادة التي هي الأجزاء الرطبة، وكاف في حصول مشاكلة الماء للتراب؛ لذوبانه في ذلك الماء.

(فقدّرهما في تعفين هاضمة اسمه البديع)، أي: قدّر الأربعة الأجزاء من الرطوبة، أعني: مادة النوع والجزء الواحد، الذي من اليبوسة، أعني: صورة النوع، والأربعة أثر بالمشيئة، والجزء الواحد أثر الإرادة، والتقدير أوّل الخلق الثاني، وهو مراعات نسبة الرطوبة واليبوسة - كما ذكرنا - ومراعات مدة مكثها في الهاضمة، وقدر حرارتها في أي درجة من درجات الحرارة.

(فانحلت اليبوسة)، أي: الجزء اليابس في الرطوبة، أي: الأجزاء الأربعة؛ لغلبة الرطوبة على اليبوسة في الابتداء.

(وانعقدت الرطوبة)، يعني: الأجزاء الأربعة باليبوسة، أي: الجزء اليابس بمعونة حرارة الهاضمة؛ لأنّه قد تألّف منهما حرارة ويبوسة في

(١) سورة السجدة، الآية: ٢٧.

(٢) في بعض النسخ: (فلأنّ المادة).

الجملة، فحصل بهما الانعقاد في الجملة، الذي هو هنا عبارة عن حصول غلظ ما فيه؛ بسبب ما انحَلَّ فيه الجزء اليابس، فاتحدًا بسبب انحلال اليبوسة بالرطوبة.

(وانعقاد الرطوبة باليبوسة، حتى كانا شيئاً واحداً)، يعني: ماءً مشاكلاً، أي: له ملائمة مع الأجزاء الأرضية، بسبب الجزء الأرضي المنحل فيه.

(وذلك لما بينهما من المشاكلة)، يعني: أن الرطوبة اتحدت باليبوسة المنحلة فيها لما بينهما من المشاكلة، تعليل للاتحاد والمشاكلة الجامعة لهما هي كون الماء بارداً، وكون التراب بارداً.

❖ [إخراج الزروع والثمرات]:

قلت: (فارتفع من ذلك البحر سحاباً مزجياً، فتراكم تحت المشيئة، فأنحل من ذلك السحاب المتراكم بحرارة الإرادة ماءً، فدفعه باسمه الباعث، فوقع على البلد الميِّت، والأرض الجُرُز، وهي أرض الجواز، والعمق الأكبر).

فأنحل منه جزءان بما شاكله من أرض ذلك العمق الأكبر بجزء، فأخرج منهما تلك الزروع والثمرات).

أقول: فارتفع من ذلك البحر، أي: بحر البخار الذي صعد بحرارة الإرادة، وجذبته المشيئة بالاسم القابض، الذي هو روح الطبيعة الكلية. سحاباً مزجياً، أي: مرفوعاً إلى العلو بالاسم القابض.

فتراكم، يعني: صار بعضه فوق بعض، حتى كان سَحَاباً ثَقَالاً.
تحت المشيئة، يعني: في أوّل الجبروت، أو في البرزخ بين الجبروت
وبين الإمكان الرَّاجح، أعني: في عالم الأمر، الذي هو أوّل فائض من
الفعل الإلهي.

فلما تراكم تحت المشيئة؛ انعقدت ببرودة المشيئة سحاباً، فانحلَّ من
ذلك السَّحاب المتراكم بحرارة الإرادة، أي: توجَّه الطلب بإرادة الصنع
والإيجاد ماءً، وهو المادة النَّوعِيَّة.

فدفعه باسمه الباعث، أي: بالاسم الذي طبعه البرودة والرُّطوبة،
أعني: طبع الحياة؛ لأنَّ القوَّة الدافعة المركَّبة من البرودة والرُّطوبة، فوقع
ذلك الماء المدفوع المُساق على البلد الميت، وهو الأرض التي لا نبات
فيها.

والأرض الجُرْز: المتهيَّئة للنبات، وتلك الأرض هي أرض القابليات،
التي أشار إليها تعالى في تأويل آية: (بالبلد الميت)^(١)، وفي تأويل الأخرى:
(بأرض الجرز)^(٢)، والمُرَاد بهما: أرض القابليات، وهي أرض الجواز، تحت

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ
مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. [سورة فاطر، الآية: ٩].

(٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ
بِهِ زَرْعًا﴾، [سورة السجدة، الآية: ٢٧]. ونقل العلامة المجلسي رحمته في تفسير هذه
الآية قوله: (الأَرْضُ الْجُرْزُ، أي: التي جرز نباتها، أي: قُطِعَ وأُزيل، لا التي لا
تنبت). [بحار الأنوار، ج: ٦٢، ص: ١٣٣].

الإمكان الرَّاجح.

والعمق الأكبر: الفضاء الذي لا نهاية له مقدرة، وهذا العمق وُصِفَ بالأكبر بالنسبة إلى الأعماق التي دونه لا مطلقاً، فإنَّ العمق الأكبر حقيقةً مطلقاً هو الفضاء للإمكان الرَّاجح، وإنما أكبرُية هذا العمق إضافية.

وقد تقدَّم أنَّنا نريد بالإمكان الرَّاجح الفعل، أعني: المشيئة والاختراع والإرادة والإبداع، وما تحتها من أفعاله وغيرها، مكانها الإمكان الرَّاجح المطلق، والعمق الأكبر المطلق، ووقتها السَّرمَد، ويُعبَّر عنها بالوجود المطلق، أي: غير المقيَّد، بمعنى: أنه لم يتوقَّف في وجوده وإيجاده على شيء غير نفسه، لا كما يفهمه العوام من معنى (وُجوب الوجود)، الذي يصفون به المعبود، تعالى الله عما يُشركون، وسُبْحانه وتقدَّس عَمَّا يصفون، فإنَّ الذي يشيرون إليه إنما يصدق في أعلى مراتب ما يشيرون إليه على عنوان فعله.

وأما الوجود المقيَّد -الذي نحن بصدد بيانه-: فهو الذي يتوقَّف في وجوده وإيجاده على شيء غير نفسه، يعني: يتوقَّف في وجوده على مادة هي أثر للسَّابق عليها وهو المشيئة.

والأثر -هنا-: هو أوَّل صادر عن المشيئة، المسمَّى بالماء الأوَّل، والنَّفْس الرحمان، والحقيقة المحمَّدية التي هي، ويتوقَّف في إيجاده على المادة والقابلية، التي هي الصُّورة، وعلى الفعل والوقت، والكم والكيف، والرُّتبة والجهة والمكان.

فانحل منه جزء آن بما يشاكله، يعني: أنَّ الماء الذي وقع على الأرض

الْمَيْتَةِ وَالْأَرْضَ الْجَرَزَ كَانَ مَرْكَبًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ رَطُوبَةٍ، وَمِنْ جِزْءِ يَبُوسَةٍ، فَاتَّحَدَا فَكَانَ مَاءً وَاحِدًا.

فَلَمَّا وَقَعَ ذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ مَرْكَبًا مِنْ جِزْأَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ؛ انْحَلَّ مِنْهُ، أَيُّ: مِنَ الْمَاءِ الْوَاقِعِ الَّذِي كَانَ مَرْكَبًا مِنَ الْجِزْئَيْنِ^(١)، وَلِهَذَا أَتَى بِالتَّشْنِيعِ فِي بَعْضِ الْعِبَائِرِ، يَعْنِي: انْحَلَّ مِنَ الْمَجْمُوعِ جِزْءَانِ بِمَا يَشَاكِلُهُ مِنَ التُّرَابِ.

ومعنى المشاكلة:

أَوَّلًا: أَنَّ ذَلِكَ التُّرَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمَاءِ مَقَارِبَةٌ مِنْ جِهَةِ الْبَرُودَةِ الْجَامِعَةِ لَهُمَا، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ فِي الْمَاءِ جِزْءَ تَرَابِيًّا.

وثَانِيًا: أَنَّهُ حِينَ كَانَ الْمَاءُ جِزْأَيْنِ؛ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ الَّذِي يَنْحَلُّ فِيهِ لِيَصِيرَ مِنْهُمَا الْمَادَّةُ الْغَذَائِيَّةُ جِزْءًا، إِذْ لَوْ تَسَاوَيَا لَمَّا كَانَ الْمَجْمُوعُ مِنْهُمَا مَائِعًا رَقِيقًا يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مَثَلًا؛ لَرَقَّ الْغِذَاءُ لِقَلَّةِ التَّرَابِيَّةِ، فَيُضْعَفُ الْمَغْذِي بِهِ، وَيَذُوبُ لكَثْرَةِ الْمَاءِ، وَقَلَّةِ الْخَلْطِ^(٢)، فَيُضْعَفُ تَمَاسُكُهُ.

فَمَعْنَى الْمَشَاكَلَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ: التَّقَارُبُ فِي الطَّبِيعَةِ، وَالتَّقَارُبُ فِي الصِّفَةِ.

فَأَخْرَجَ مِنْهُمَا تِلْكَ الزُّرُوعَ وَالثَّمَرَاتِ، يَعْنِي: أَنَّهُ تَعَالَى أَخْرَجَ مِنْ

(١) فِي بَعْضِ نَسَخِ الْمَخْطُوطَةِ: (مِنْ الْجِزْئَيْنِ جِزْءَانِ آه).

(٢) فِي بَعْضِ النُّسخِ: (وَقَلَّةُ الْخَلِيطِ).

الجزأين - أعني: جزئي الماء، وجزء التراب - تلك الزروع والثمرات.
والزَّرْع: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى
الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا
يُبْصِرُونَ﴾^(١).

والثمرات: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ
الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾^(٢).

✽ [أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ]:

قلت: (وَمَا فَضَّلَ مِنْ رُطُوبَتِهِ بَعْدَ تَقْدِيرِهِ وَسَقْيِهِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ
يَأْخُذُهُ بِالْأَسْمِ الْقَابِضِ، مَعَ قَدَرِ رُبْعِهِ مِنْ لَطِيفِ هَبَاءِ أَرْضِ الْإِمْكَانِ،
وَيَعْمَلُ فِيهِ كَمَا مَرَّ؛ ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(٣)، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ﴾^(٤)).

أقول: يعني وما فَضَّلَ من رطوبة غذاء الزروع والثمرات المشار
إليها بعدما يؤخذ منه تقدير الغذاء، وهو جزءان من الماء، ينحلان مع جزء

(١) سورة السجدة، الآية: ٢٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٧.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٩٦.

(٤) سورة الحجر، الآية: ١٩.

من التُّراب، وبعدهما يُؤخذ منه لسقيه حتى يبلغ أو ان تمامه.
في ظلمات ثلاث: متعلّق لسقيه.

والظُّلُمات الثلاث: ظلمة البطن؛ وهي في النَّبات بطن الأرض، وظلمة الرَّحْم؛ وهي في الثَّبات بطن ساق الشجرة والنَّخلة وعود السُّنبلة، وما أشبه ذلك، وظلمة المشيمة؛ وهي في الثَّبات أكمّام الطَّلْع، وعصف السُّنبِل.. وما أشبه ذلك.

وما فضل من تلك الرُّطوبة بعد هذه الأمور أخذه باسمه القابض، الذي هو روح أشعة الشَّمْس، التي تصعد الأبخرة من الأرض؛ من الأنهار والبحار، والأرض الرُّطبة مع قدر ربعها من اليبوسة إلى طبقة الزمهريرية، فتعقدها سَحَاباً، كما كان أولاً، هذا في الشهادة.

وفي الغيب بهذا النحو، إلا أنّها هناك كلها معادن^(١) مجردة عن المواد الجسمانية، والمدد الزَّمانية، سواء كانت ذواتاً أم صفاتاً، ذاتية أم أفعاليّة؛ لأنّ الأشياء كلها مشتركة في نوع الإيجاد والتكوين على وتيرة واحدة، ولكنها في كل شيء بحسبه.

فيأخذ ذلك الفاضل عن التقدير والسَّقْي في الظلمات الثلاث بالاسم القابض، مع قدر ربعه من لطيف هباء أرض الإمكان؛ لأنّ غير اللطيف لا ينحل في الرُّطوبة إلا بعد تلطيفه، ولكنه وإن أمكن تلطيفه، ولكنه لا يمكن إصعاده بأشعة الاسم القابض، مع بقاء مقتضى القوابل،

(١) في بعض النُّسخ: (كلها معان).

كما لا يمكن إصعاد الصخرة الكبار والجبال بالأشعة الشمسية، وإن أمكن في القدرة، لكن مع تغيير مقتضى القوابل؛ بأن يجعل الجبل في مقدار خفة الذرة، وسهولة ذوبانها وانحلالها، وهو سهل في القدرة، ولكنه لم يكن الثقيل حينئذ ثقيلًا، والصَّلب صلبًا، وقبض الشعاع قبضاً يسيراً، بل لا بد من تغيير الأشياء عمّا هي عليه، وذلك مناف لمقتضى الحكمة لإجراء الإيجاد^(١) على مقتضى الأسباب؛ ليصح الاستدلال لأولي الأبواب.

والمراد بهذا الإمكان: الإمكان الجائز، الذي هو محل الكائنات، لا الإمكان الراجح، الذي هو محل لمشئئة الإمكانات، فإنَّ الإمكان الراجح، وإن كان محلاً لمشئئة الأكوان، لكنه ليس محلاً لمتعلقاتها من الكائنات؛ لأنَّ محل متعلقاتها من الكائنات هو الإمكان الجائز.

وأما الإمكان الراجح فهو محل لمشئئة الإمكانات، ولمتعلقاتها من الإمكانات، فإنها لا تخرج عن الإمكان الراجح، فإذا ألبستها ثوب الكون نزل اللباس إلى الإمكان الجائز، وبقي وجهه وأصله على ما هو عليه في المحل الأعلى.

فإذا اجتمع الرطب مع اليابس؛ انحل اليابس في الرطب، وانعقد الرطب باليابس، وذلك في حالة الصُّعود، ثم يتراكم وينعقد سحاباً على نحو ما ذكرنا سابقاً، إلى آخر التقدير والسَّقْي في الظلمات الثلاث.. وهلمَّ

(١) في بعض النسخ: (لإجزاء الإيجاد).

جراً، ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(١).

وذكر الآية الشريفة؛ تنبيه على دليل ما ذكر من القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾، أي: في الأرض ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾^(٢)، أي: مقدر، والتقدير كما سمعت مما أشرنا إليه فيما سبق، وبراهين هذا من دليل المجادلة بالتي هي أحسن مذكورة في علم الطبيعي المكتوم، مَنْ أرادَه طلبه من أهله، والله سبحانه ولي التوفيق.

❖ [الوجود المقيّد هو ماء الحياة]:

قلتُ: (وَهَذَا الْمَاءُ النَّازِلُ مِنَ السَّحَابِ الْمُتَرَاكِمِ؛ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ ﷻ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾^(٣)، وَهُوَ الْوُجُودُ الْمُقَيَّدُ، وَهُوَ مِنْ بَعْدِ الْمَشِيئَةِ إِلَى مَا لَا نِهَآيَةَ لَهُ مِنَ الْمَشِيئَةِ، وَهَذَا الْوُجُودُ الْمُسَمَّى بِالْمَاءِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ).

أقول: هذا بيان للوجود المحدث، الذي منه خلق الأشياء، والمراد به: هو المادة الأولى لكل مخلوق؛ لأنّ الذي فاض من فعل الله سبحانه هو النور الذي خلق منه الأشياء، كما دلّت عليه النقول عن آل الرسول

(١) سورة الأنعام، الآية: ٩٦.

(٢) سورة الحجر، الآية: ١٩.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٣٠.

الفحول ^{الطبيخ}، وأشارت إليه طامحات العقول.

وقد قدّمنا سابقاً: أنَّ علامة المادة في صنع الشيء أن تُدخل عليها لفظة (من) عند التعبير عنها، فنقول: (صُنعت الخاتم من فضة)، و(صنعت الباب من الخشب)، و(خلق الله ابن آدم من التراب)، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾^(١)، فالذي تدخل عليه (من) هو المادة، وهذا بديهي لا يحتاج إلى تأمل.

فظهر لمن نظر: أنَّ أوَّل فائض عن فعل الله هو المادة، وهو الوجود، والماهية هي الصُّورة، هي المعينة والمشخصة، وبها تكون الإنية، ألا ترى أنَّ الخشب الذي هو مادة للباب لا يكون باباً، ولا تلزمه أحكامه؛ لأنه كما يصلح للباب يصلح للسَّريِر وللصَّئم، وما لا يختص بشيء لا يُخصَّص، وما لا يُخصَّص لا تكون عنه الإنِّيَّة.

كذلك الوجود، فإنَّه مادة تصلح لزيد ولعمرو، ولا يتعين لأحدهما إلا بالصُّورة المعينة، وهذا الوجود هو الوجود الذي ذكره الله في كتابه على نحو الإشارة، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾^(٢)، وذلك حين أطلق تعالى الميِّت على القابلية التي هي الصُّورة، فقال تعالى: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ﴾^(٣)، يعني به: الماء، وقال -أيضاً-: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

(١) سورة الروم، الآية: ٢٠.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٣٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٧.

بَعْدَ مَوْتِهَا^(١)، كان المساق الذي هو الماء، الذي هو المادة، التي هي الوجود؛ إذ الشيء لا يتكوّن ولا يحیی إلا بمادة.

وهو -أي: الوجود المقيّد- أوّلُه العقل الكلّي، الذي هو أوّل مخلوق، وهو الدّرة من بعد المشیئة، یعنی: ابتداء كونه وتحقّقه، مع اختلاف مراتبه، وكون بعضها أثراً لبعض من بعد المشیئة.

وظاهر هذا: دخول الحقيقة المحمدية ﷺ أرض القابليات في الوجود المقيّد، وهو أحد الاحتمالين.

والاحتمال الآخر: أن الحقيقة المحمدية ﷺ وأرض القابليات برزخ بين الفعل، الذي هو الوجود المطلق، وبين المفعول الذي هو الوجود المقيّد، ووقته مركّب من السّرمد والدّهْر، أعلاه من السّرمد.

فعلى الاحتمال الثاني -كما هو أولى-: أن الحقيقة المحمدية وأرض القوابل لاحتقان بالفعل؛ لتوقّف ظهور الفعل عليهما، وأن الوجود المقيّد أوّلُه العقل الكلّي، وأن البعدية المذكورة أول ثبوتهما وجود العقل، وهو ما بعد المشیئة كما قلنا منبسطاً في مراتب تطوراته إلى ما لا نهاية له في رتبة^(٢) من المشیئة؛ لأنه تنزّل إلى أن وصل إلى التراب حين قال له: أدبر، فأدبر. فلمّا قال له: أقبل، فأقبل. أخذ يصعد في مراتب الإقبال، فكان معدناً، ثم كان نباتاً، ثم كان حيواناً، ثم كان ملكاً، ثم كان جنّاً، ثم كان

(١) سورة البقرة، الآية: ١٦٤.

(٢) في بعض النسخ: (له في رتبته).

إنساناً، ثم كان جامعاً.. وهكذا، إلى المشيئة، أي: إلى ما كان له من المشيئة، لأنَّ العقل لا يصل إلى المشيئة بغير واسطة.

وهذا الوجود -أعني: المقيّد المسمّى بالماء كما تقدّم- في كلّ شيء بحسبه، ففي العقول نور مجرد عن المادّة العنصريّة، والمادّة الزمانية، والصّور الجوهرية والمثالية، وفي الأرواح نور مجرد عن المادّة العنصرية، والمادّة الزمانية والصّور النفسية، وفي النفوس كذلك، لكنه ليس مجرداً عن الصورة الجوهرية، وفي الطّبيعة نور أحمر بسيط ذائب مجرد عن متّمّات قوالب الأجسام وعن المواد العنصرية، وفي جوهر الهباء، أي: المواد المجردة عن الصّور المثالية؛ نور منعقد، لم تلزمه الصورة المثالية، وفي المثال أبدان نورانية، لا أرواح لها، أي: ليس لها مواد جوهرية ولا جسمانية، وفي الأجسام والزّمان والمكان أنوار منعقدة لزمتها صورها، ومدد مقدرة وفراغات محدودة، وفي العناصر طبائع متزاوجة، وفي المعادن أصول من لطائف العناصر متألّفة، وفي النباتات لطائف أغذية نامية، وفي الحيونات شعلات فلكية حسّاسة، وفي الصفات هيئات ذاتية، وحركات فعلية، وصور ظلية.. وأمثال ذلك.

وكل هذه وما بينها من الوسائط والبرازخ والأسباب والأوضاع والنسب من الوجود المقيّد؛ لأنها مقيّدة في إيجادها وتحققها بأشياء من بعضها لبعض، أقامها ﷻ بأمره في سبعة أمور: (مشيئة، وإرادة، وقدّر، وقضاء، وإذن، وأجل، وكتاب)، لو تخلّف عنها شيء لم توجد، فلذا كانت من الوجود المقيّد.

✽ [مثال وبيان]:

قلتُ: (ومثاله؛ إذا أردت أن تُخبر من تُخاطبه بقيام زيد، أخذت من الهواء الذي هو إمكان اللفظ هواء، وهو يشتمل على أربعة أجزاء من الرطوبة الهوائية، وعلى جزء من اليؤوسة الهوائية، بالقوة القابضة إلى جوفك، الذي هو نقطة قلبك، أي: وجهه في الهواء.

فتولّف منهما -بعد التقدير بالضّغط والقلع والقرع- حروفاً مُشتملة على الأجزاء الخمسة، مُتّصفة بصفات مادّة مقصودك، فتولّف منها لفظاً؛ هيئته كهيئة مقصودك، فتدفعه إلى الهواء الذي هو مكان إمكانه، فيقع جزءان من رطوبة لفظك، وهي مادّته المناسبة لمادّة مقصودك، وجزء يؤوسه، وهي هيئته المناسبة لهيئة مقصودك، على ما يُشاكله من أرض هذا العمق والجرز وهو الهواء؛ لأنّه هو الذي يحفظ لفظك، ويوصله إلى أذن مخاطبك).

أقول: قولي (أخذت من الهواء الذي هو إمكان اللفظ)، يعني به: أن الهواء المعروف بالنسبة إلى اللفظ المعروف كالإمكان بالنسبة إلى المواد، فإن أصول المواد الكونية منبثة في فضاء الإمكان، كالهواء الذي هو أصل مواد الألفاظ الصوتية، فإنه أي: الهواء المنبثة في فضاء الإمكان، وهو يشتمل على أربعة أجزاء من الرطوبة الهوائية؛ كما مرّ ذكره.

وهذه هي مادّة وجود المادة النوعية للفظ، وصورتها النوعية التي بها تقوم المادة النوعية هي هذا الجزء اليابس، فكانت المادة النوعية للأشخاص

التي تحتها من هذين الجزأين، الذين أحدهما الأربعة الأجزاء الرطبية،
وثانيهما الجزء اليابس، كما تكون المادة النوعية للكتابة من الزاج
والعفص^(١).

وأخذ ذلك بالقوة القابضة، أعني به: الجذب إلى جوفك، وإنما
أوصلته إلى جوفك بالجذب؛ لتتمكن من إخراجه ودفعه إلى فضاء الهواء
بالتدريج ممتدًا، وتتمكن من تفصيله إلى ما تريد من الحروف، فتقطع منه
الحروف التي تريد تأليفها للدلالة على مقصودك، لِمَا بينهما من المناسبة
الذاتية، والمطابقة الوصفية.

وبهذه الحروف التي هي مادة لفظك حياته، أي: قوامه وحصول
الدلالة به، لِمَا بينهما -أي: بين المادتين، أعني: مادة لفظك، ومادة
مقصودك- من المناسبة الذاتية، والمطابقة الوصفية، وبصورة لفظك حياته
بالمعنى المذكور؛ لِمَا بين صورة لفظك وصورة مقصودك من المناسبة
الذاتية والمشاكلة الصورية.

فتؤلف منهما بعد التقدير، يعني: بعد تقدير الحروف، بأن تشتق من
الهواء ما يناسب المقصود من الشدة واللين، والجر والهمس، والإخفاء
والظهور، والقلقلة والتفشي.. وما أشبه ذلك، وتؤلفها على هيئة المقصود

(١) الزاج: يُقال له (الشَّبُّ اليماني)، وهو من الأدوية، وهو من أحلاط الجبر،
فارسي معرَّب. [لسان العرب، ج: ٢، ص: ٢٩١].

والعَفْصُ: ثمرٌ معروف كالبنْدَقَة، يُدبغ به، ويُتخذ منه الحبر. وقال الجوهري: هو
مؤكَّد، وليس في كلام أهل البادية. [مجمع البحرين، ج: ٤، ص: ١٧٥].

في حركاتها وسكنوها، وتقدم بعض، وتأخير بعض، كما قال أهل العربية: أَنَّ مادة لفظ (ضَرَبَ) الفعل الماضي تدل على الحدث، وهيئة تدل على الزَّمان.

وتقديرها في اشتقاقها بالضَّغَط، يعني: تضيق المخرج، كـ(الشَّين، والصَّاد)، والقلع كـ(الطَّاء، والقاف)، والقرع كـ(الميم، والثَّون)، فإذا أَلَفَتْ حُرُوفاً مشتملة على الأجزاء الخمسة -أربعة المادة، وواحد الصُّورة- متصفة بصفات مقصودك كما ذكرنا، فتؤلَّف منها لفظاً هيئته كهيئة مقصودك، فتدفعه إلى الهواء الذي هو مكان إمكانه، ومحل تكوينه، فيقع -يعني: من ذلك المؤلَّف- جزء آن من رطوبة لفظك، رطوبة الأجزاء الرُّطبة، وجزء من ييوسة ييوسة الجزء اليابس، على ما يشاكله.. إلخ.

وفي بعض العبارات من الرِّسائل اقتصرنا على ذكر الجزأين من الرُّطوبة، قلنا: (فيقع جزء آن من رطوبة لفظك)، بدون قولنا: (وجزء من ييوسة)، يعني: فيقع من ذلك المؤلَّف، أي: من مجموعته المركَّب من الخمسة المذكورة من رطوبة لفظك، وإنما قلنا: (من رطوبة لفظك) مع أنَّ فيه جزء يابساً؛ لأنه انحل في الرطوبة، فكان ماءً مشاكلاً.. كما مرَّ.

وهي أن المادة^(١) الرُّطبة التي هي الجزء آن مادته المناسبة لمادة مقصودك، أعني: الإخبار بقيام زيد على ما يشاكله، يعني: يشاكل هذا الواقع من أرض هذا العمق والجرز، وهو الهواء كما مرَّ مكرراً؛

(١) في بعض النسخ: (أي: المادة).

لأنه -يعني: الهواء- هو الذي يحفظ لفظك، ويوصله بدفعك، وحماية العقل له عن التهافت والفناء عند البعد، أو شدة الهواء، أو الحجاب فيما لا يبلغ الإفراط الشديد، ويوصله أي: يوصله ذلك الهواء؛ لأنه محله الذي يقوم به، ويتنقش فيه صورته، ويتموّج به، إلى أن يُوصله بمعونة الدافع والحامي والحافظ إلى أذن مخاطبك الذي تُريد إفهامه قيام زيد.. كما يأتي.

قلت: (لِيَرْتَسِمَ فِي الْحَسِّ الْمُشْتَرَكِ مِنْهُ صُورَةُ مَادَّةِ لَفْظِكَ، وَصُورَةُ هَيْئَتِهِ، فَإِنَّهُ لِلْفَظِّ كَالْأُمِّ لِلْجَنِينِ، وَكَالْأَرْضِ لِلْمَاءِ الَّذِي يَنْزُلُ مِنَ السَّحَابِ، فَيَنْبُتُ مِنْهُ النَّبَاتُ، فَوْقَ مَنْ لَفْظُكَ مَاءٌ عَلَى أَرْضٍ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَهَذَا الْمَاءُ هُوَ الْوُجُودُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، وَهُوَ دَلَالَةُ لَفْظِكَ بِمَادَّتِهِ وَهَيْئَتِهِ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَسِّ الْمُشْتَرَكِ، الَّذِي هُوَ الْأُمُّ، فَيَنْبُتُ الْمَعْنَى فِي بَطْنِ تِلْكَ الْأُمِّ، وَهُوَ الْخَيَالُ بِذَلِكَ الْمَاءِ، الَّذِي هُوَ الدَّلَالَةُ، وَيَجِي بِهَا. وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَبْلَ تِلْكَ الدَّلَالَةِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِمَّا سُمِّيَ شَيْئًا لِأَنَّهُ مُشَاءٌ، وَالْمَشِئَةُ هِيَ أَصْلُ الْإِرَادَةِ، فَافْهَمْ).

أقول: نريد أن الهواء يحفظ اللفظ، ويوصله بواسطة العقل إلى أذنك؛ ليرتسم من تلك الأصوات المصوّرة بالهيئات المخصوصة، القارعة لطبل أذنك بأصوات حروف ذلك اللفظ في الحسّ المشترك، الذي هو برزخ بين الشهادة والغيب؛ صورة مادة لفظك، وصورة هيئته.

وهي صورة برزخية، مكائها من أرض الإقليم الثامن، وأسفلها على محدّب محدّد الجهات، وأعلاه في أسفل الدّهر متصلاً بالجسم الذائب،

أعني: جوهر الهباء، والمواد الجسمانية قبل تعلّق الصُّور بها، فإنَّ الحس المشترك بالنسبة إلى ما يقع فيه من صورة مادة اللفظ وهيئته بمنزلة الأم للجنين، وبمنزلة الأرض بالنسبة إلى الماء النازل من السحاب لإنبات النبات، فوقع من لفظك ماء، وهو دلالة على المعنى، على أرض ذلك المعنى، وهي النفس التي هي لوح الصور، صور المعلوم^(١).

والمراد بالمعنى هنا: ليس هو المعنى الاصطلاحي، الذي يكون في العقل؛ وهو ذات نورانية مجرّدة عن المادة العنصرية، والصُّورة النفسية والمثالية، والمدة الزمّانية، وإنما المراد بهذا المعنى: ما ينتقش في النَّفس من دلالة اللفظ وقابلية النَّفس، وهو يحدث فيها بعد وقوع دلالة اللفظ عليه في النَّفس.

وليس هذا المعنى قبل ذلك شيئاً أصلاً، كما قال الرضا عليه السلام للمأمون في بيان أنَّ الحروف ليس لها معانٍ إلا أنفسها، قال عليه السلام: «لَلَّهَا لَا يُؤَلَّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةُ حُرُوفٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ أَقَلٌّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ إِلَّا لِمَعْنَى مُحَدَّثٍ، لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ»^(٢).

(١) في بعض النسخ: (صور العلوم).

(٢) قال الإمام الرضا عليه السلام في احتجاجاته في مجلس المأمون: «...وَالْحُرُوفُ لَا تَذُلُّ عَلَى غَيْرِ أَنْفُسِهَا. قال المأمون: وكيف لا تدل على غير أنفسها؟ قال الرضا عليه السلام: لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَجْمَعُ مِنْهَا شَيْئاً لَغَيْرِ مَعْنَى أَبَدًا، فَإِذَا أَلَّفَ مِنْهَا أُخْرُفًا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، لَمْ يُؤَلَّفْهَا لَغَيْرِ مَعْنَى، وَلَمْ يَكْ إِلَّا لِمَعْنَى مُحَدَّثٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئاً...». [التوحيد،

وذلك لأنَّ النفس متهيئةٌ لانتِقَاشِ الصُّور عند إدراك أسباب إيجادها، فإذا أدركت اللفظ وهيئته، بأن وقع عليها دلالته؛ انتقش فيها صورة ما دلَّت عليه دلالة اللفظ المسموع من صورة مادته وصورته كما مرَّ.

فاللفظ كالسَّحاب، ودلالة مادته وصورته كالمطر النازل من السَّحاب، والنَّفْس هي الأرض الميَّنة، فإذا نزل عليها الماء -الذي هو الدلالة- تبت أرض النفس وقابليتها بثمرات الماء.

وهذا الماء هو الوجود الذي منه تكوَّن ذلك المعنى؛ لأنه هو دلالة اللفظ بمادته وهيئته على ذلك المعنى، وهذه الدلالة هي الواقعة في الحس المشترك، ثم منه إلى الخيال، ثم منه إلى النفس.

فالحس المشترك هو الأم، أي: أم ذلك المعنى المتولِّد في النفس من تلك الأم، والخيال هو بطن تلك الأم، الذي ينبت فيه المعنى بذلك الماء الذي هو تلك الدلالة، ويحيى بها؛ لأنه هو شأن الماء.

ولم يكن ذلك المعنى قبل تلك الدلالة شيئاً كما سمعت عن الرُّضا عليه السلام، وكيف يكون شيئاً قبل أن يكون مُشاء؟! لأنَّ الشيء إنما سُمِّي شيئاً لأنه مشاء، وقد أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يوم الغدير والجمعة، في الثناء على الله، قال عليه السلام: «وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا

→

شَيْءٍ، إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِيئَتِهِ»^(١)، فأشار عليه، إلى جهة اشتقاقه من المشيئة، وإنما قال: «مِنْ مَشِيئَتِهِ»، ولم يقل: (مِنْ إرادته)؛ لأنَّ المشيئة هي أصل الإرادة.

(١) في هذه المقطوعة حصل دمج بين ألفاظ خطبتين:

الأولى: من خطبة النبي ﷺ يوم غدیر خم، قال: «..لَا مِثْلَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ مُنْشَى الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءَ دَائِمٌ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». [الاحتجاج، ج: ١، ص: ٥٨. التحصين لابن طاووس، ص: ٥٧٩. روضة الواعظين، ج: ١، ص: ٩١. العدد القوية، ص: ١٧٠. اليقين، ص: ٣٤٧. بحار الأنوار، ج: ٣٧، ص: ٢٠].

والثانية: من خطبة لأمر المؤمنين عليه السلام، في يوم الغدير، قال: «..لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِيئَتِهِ، فَكَانَ لَا يُشْبِهُهُ مُكَوَّنُهُ..». [مصباح التهجد، ص: ٧٥٣. إقبال الأعمال، ص: ٤٦١، الصباح للكفعمي، ص: ٦٩٦].

شرح الفائدة السابعة

تَكْوِينُ الْخَلْقِ الثَّانِي

قلتُ:

(الفائدة السابعة)
[تكوين الخلق الثاني]

اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْمَاءُ الْأَوَّلُ الْمُسَمَّى بِالْوُجُودِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْأَرْضِ
الْجُرْزِ؛ تَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: الْكَمِّ، وَالْكِيفِ، وَالْوَقْتُ،
وَالْمَكَانَ، وَالْجِهَةَ، وَالرُّتْبَةَ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الظُّهُورِ قَبْلَ الْآخِرِ، وَإِنَّمَا
هَذِهِ مَعَ الْمَادَّةِ الَّتِي هِيَ حِصَّةُ الْوُجُودِ، وَمَعَ الصُّورَةِ الَّتِي هِيَ حِصَّةُ
الْمَاهِيَةِ هِيَ الشَّيْءُ ظَهَرَ الْجَمِيعَ دُفْعَةً؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ
شَرْطٌ لِكُلِّهَا فِي الظُّهُورِ، وَالشَّيْءُ الْمَوْجُودُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ،
وَالسِتَّةُ قِيُودٌ مُقَوِّمَاتٌ لَهَا).

أقول: لَمَّا أَشْرْنَا إِلَى تَكْوِينِ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ الْمَعْبَرِ عَنْهُ بِالْهَيُولَى، وَبِالْمَادَّةِ
النَّوْعِيَةِ؛ أَشْرْنَا فِي هَذِهِ الْفَائِدَةِ السَّابِعَةِ إِلَى تَكْوِينِ الْخَلْقِ الثَّانِي، الَّذِي تَلْبَسُ
فِيهِ الْأَفْرَادُ وَالْحَصَصُ الصُّورِ الشَّخْصِيَّةِ، وَهِيَ رَتْبَةُ الْقَدْرِ مِنَ الْأَفْعَالِ
الْإِلَهِيَّةِ، وَفِيهِ التَّكْلِيفُ الْأَوَّلُ، وَعَالَمُ الذَّرِّ، وَالسَّعَادَةُ وَالشَّقَاوَةُ، وَالْإِجَابَةُ
وَعَدَمُهَا، فَقُلْتُ:

﴿تَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَالْاِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ﴾:

أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّمَا يَتَكَوَّنُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ﴾^(١)، وَقَوْلُ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ، فَمَا خَفِيَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَجَدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، فَمَا فُقِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أَصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ»^(٢)، وَقَوْلُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ أَنَّ [الْاِسْتِدْلَالَ عَلَى] مَا هُنَالِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَا هُنَا»^(٣).

فَلَمَّا نَظَرْنَا إِلَى الْآفَاقِ وَإِلَى أَنْفُسِنَا، وَإِلَى الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي هِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْآثَارِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأُظْلَةِ، وَإِلَى الرُّبُوبِيَّةِ الَّتِي هِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَوْثَرَاتِ وَالْمَعْرُوضَاتِ وَذَوِي الْأُظْلَةِ، وَإِلَى مَا هَا هُنَا؛ وَجَدْنَا قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ^(٤)، يَعْنِي: فِي سِتِّ رُتَبٍ، (العقل، والنَّفْسُ، وَالطَّبِيعَةُ، وَالْمَادَّةُ، وَالْمَثَالُ، وَالْجِسْمُ).

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) مصباح الشريعة، ص: ٧.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٥. التوحيد، ص: ٤٣٨. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦. وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر.

(٤) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾، سورة الأعراف، الآية: ٥٤، ووردت الإشارة إلى هذا في كثير من الآيات،

وقيل: الفصول الأربعة، والمادة، والصورة.

ووجدنا الإنسان كذلك خلق في ستة أيام، أي: في ست رُتب؛
النطفة والعلقة، والمضغة والعظام، ويكسى لحماً، ويُنشئ خلقاً آخر، بأن
تنفخ فيه روح الحياة، فعلمنا حيث كان الصانع عَلَّمَ واحداً، والصنع
واحداً؛ ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً﴾^(١)، وقال: ﴿مَا تَرَى
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ﴾^(٢)، والحكمة في الكل واحدة، علمنا أن
ما هنالك كما ها هنا، كما ذكر الرضا عليه السلام^(٣).

فلذا قلنا: فلماً وقع الماء -الذي نحن بصدد ذكره- على أرض
الجرز، أي: أرض القابليات، تكون منه الشيء -أي: من الماء ومن
الأرض، إذ الصورة منها- في ستة أيام، يعني: في ست رُتب.

اليوم الأول: يوم الكم، وأريد به القدر الجوهري، أي: قدر المادة
قلة وكثرة، لا الكم الاصطلاحي، فإنه من الأعراض، وإن كان هو جسم

→...

راجع منها: سورة يونس، الآية: ٣، سورة هود، الآية: ٧، سورة الفرقان، الآية:

٥٩، سورة السجدة، الآية: ٤، سورة ق، الآية: ٣٨، سورة الحديد، الآية: ٤.

(١) سورة لقمان، الآية: ٢٨.

(٢) سورة الملك، الآية: ٣.

(٣) ذكرناه مع مصادره سابقاً فراجع.

نوراني، لكن أهل البيت عليهم السلام يُسمونه: «ظِلُّ الثَّوْرِ»، وأنه عندهم: «بَدَنٌ ثَوْرَانِيٌّ لَا رُوحَ لَهُ»^(١)، أي: لا مادة فيه.

واليوم الثاني: كيف بجميع أنواعه.

واليوم الثالث: الوقت في كل شيء بحسبه، فالأجسام وقتها الزَّمن، ولطيفه للطيف الأجسام؛ كمحدد الجهات، ومتوسطه لمتوسطها؛ كالأفلاك السبعة، وكثيفه لكثيفها؛ كالأرض، والعقل، والروح، والنفس، والطبيعة، وجوهر الهباء، أعني: المادة قبل تعلُّق الصورة بها، وقتها الدَّهر لطيفه للعقول، أعني: الجبروت، ومتوسطه للنفس، وكثيفه لجوهر الهباء، والمشية والإرادة، والقدر والقضاء.

وباقى الأفعال وقتها السَّرمَد، لطيفه للطيفه؛ كالمشية، ومتوسطه لمتوسطه؛ كالقدر، وكثيفه لكثيفه؛ كالقضاء والإمضاء.

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ؛ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: «يَا جَابِرُ! إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ خَلَقَ مُحَمَّدًا عليه السلام وَعِثْرَتَهُ الْهَدَاةَ الْمُهْتَدِينَ، فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. قُلْتُ: وَمَا الْأَشْبَاحُ؟»

قَالَ: ظِلُّ الثَّوْرِ أَبَدَانٌ ثَوْرَانِيَّةٌ بِلَا أَرْوَاحٍ، وَكَانَ مُؤَيِّدًا بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رُوحُ الْقُدُسِ، فِيهِ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَعِثْرَتَهُ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ خُلَمَاءَ عُلَمَاءَ، بَرَّةً أَصْفِيَاءَ، يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالسُّجُودِ، وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، وَيُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ، وَيُحْجُونَ وَيَصُومُونَ». [الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢. بحار الأنوار، ج:

واليوم الرَّابِع: المكان، وهو ظرف للحال فيه، ويكون من نوعه، فكان السَّرمديات سرمدى، والدَّهريات دهري، والزَّمانيات زمانى.

واليوم الخامس: الجهة، وهي وجه الشيء إلى أصله، وإلى توجهه إليه، وهي جهة الاستمداد من مبدئه.

واليوم السَّادس: الرُّتبة، وهي مكان الأثر من مؤثره في القرب والبعد.

وهذه السَّتة المسماة بالأيام هي أطوار المُحدث، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾^(١)، وذلك جارٍ في كلِّ مخلوق، وهي متَّمَّات للقابلية والصُّورة.

❁ [لواحق وتوابع ومتَّمَّات هذه السَّتة]:

ولهذه السَّتة لواحق وتوابع ومتَّمَّات لها ومكملات، وهي كثيرة، وأصل اللُّواحق: الوضع بأنواعه الثلاثة، إلا أنَّ النوع الأول وهو الكون في محل يدخل في المكان، وأمَّا الآخران، وهما نظم أجزاء الشيء المصنوع وترتيبها بالنسبة إلى بعضها من بعض، والثاني نظمها وترتيبها كذلك بالنسبة إلى الأمور الخارجة عنه للمكان فيها والإذن، إذ لا يخرج المصنوع من كتم العدم الإمكانى إلى الوجود الكونى إلا بإذنٍ من الله، وإنَّ تَمَّتْ لَهُ

جميع أسبابه بقي محبوساً على باب فؤارة القضاء الإلهي، حتى يؤذن له بالخروج.

والأجل، بمعنى: أنه يبقى محبوساً على الوقت المؤجل له، وهو وقت الخروج من الإمكان إلى الكون، ومدة بقائه في الوجود الكوني، ووقت خروجه عن الكوني إلى الوجود الإمكان.

والكتاب، بمعنى: أنه منذ نزل من الخزانة الأولى إلى أن وصل إلى عالم الكون والظهور، كل مقام مر عليه انتقشت فيه صورته من نوع ذلك المقام ورتبته، وهذه الكتب هي خزائنه التي أشار تعالى إليها بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١)، ومنها النسب الخارجية والإضافات، ووجودات المقارنات.. وغير ذلك.

وهذه الأمور المتممات واللواحق مع المادة والصورة، كل واحد منها وجوده شرط لوجود كلها، فتلزمها المساوقة في الظهور، بحيث لا يتقدم شيء منها على الباقي ولا يتأخر.

والشيء - بقول مطلق - مركب من الوجود والماهية، إلا أن الماهية التي هي القابلية صورة ذلك الشيء، وهذه الصورة مركبة من حدود هندسية، وتلك الحدود هي هذه الستة المذكورة، ولواحقها المشار إليها، وهذا ظاهر؛ ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^(٢).

(١) سورة الحجر، الآية: ٢١.

(٢) سورة ق، الآية: ٣٧.

✽ [خير هذه الستة راجعة إليها]:

قلتُ: (وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا السَّتَّةَ خَاصَّةً؛ لَأَنَّ غَيْرَهَا كَالْأَوْضَاعِ وَالْإِذْنِ لَهَا فِي الظُّهُورِ وَأَجَلَ الْفَنَاءِ، وَالْكَتْبِ الْحَافِظَةِ لِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ حَيْثُ هِيَ حَافِظَةٌ، وَمِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْفُوظَةٌ، وَكَالْإِمْضَاءِ الَّذِي هُوَ شَرْحُ الْعِلَلِ وَالْأَسْبَابِ.. وَغَيْرُ ذَلِكَ، كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى السَّتَّةِ).

أقول: وإنما ذكرنا الستة خاصة؛ لأنَّ غيرها يرجع إليها، ولو باعتبار، ولأجل أن بعضها لمَّا كان قد لا يدخل ظاهراً فيها -أي: في المقومات- نَبَّهنا على بعض الذكر ليتوجَّه الأفهام إلى دخولها، من غير أن نُطِيل الكلام بذكر الدُّخُول، إذ ربما استلزم التَّطْوِيل، أو ذكر ما يتوقَّف في بيانه على التَّطْوِيل.

ونريد من الأوضاع: ما هو أعمُّ من الوضع الاصطلاحي المعروف من النسب والإضافات والإذن لها في الظهور، كما أشرنا إليه سابقاً؛ لأنَّ الشيء إذ شاء الله كونه، وأراد عينه، وقدَّر حدوده، وقضى تركيبه؛ بقي على باب الوجود المقيَّد واقفاً، حتى يُؤذَن له في الخروج من الإمكان إلى الكون، وكذا كل جزء من أطواره، فلا يخرج من كونه إلى عينه إلا بإذن، ومن عينه إلى قدره، ومن قدره إلى قضائه، ومن قضائه إلى إمضائه إلا بإذن.

وأما الأجل فكما مرَّ، يعني: أنَّ الشيء له في كل طور من أطواره مدة من وقته، من سرمدٍ أو دهرٍ أو زمانٍ، إذا قطعها خرج منها إلى ما

دونها في إدباره، وإلى ما فوقها في إقباله؛ ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾^(١).

وقولي: (وأجل الفناء)؛ شامل لكل مرتبة، بمعنى: أنه إذا في أجل بقائه في طور، أذن له في الخروج منه إلى ما بعده صعوداً ونزولاً. والكتب الحافظة للشيء في جميع أطواره: عبارة عن نقش ذلك الطور في إظهار لوح رتبته، وذلك النقش كتاب حافظ لما بعده، محفوظ لما قبله، ولذا قلنا: (من حيث هي حافظة، ومن حيث هي محفوظة). والإمضاء: إظهار ما قضاه^(٢) مبيناً مشروح العلل والأسباب؛ ليستدل به على ربّ الأرباب.. وغير ذلك، كالكتب المشار إليها سابقاً، وكالأوضاع، والنسب، وكلها راجعة إلى الستة المذكورة بنحو ما قلنا.

قلت: (فَلِذَا اقْتَصَرْنَا عَلَى ذِكْرِهَا فِي ذِكْرِ الْبَدْءِ؛ لَأَنَّ الْأَوْضَاعَ لَازِمَةٌ لِلْمَكَانِ وَالْجِهَةِ وَالرُّتْبَةِ، وَالْإِذْنَ وَالْأَجَلَ لَزَمَانَ لِلْوَقْتِ، وَالْكَتُبَ لَازِمَةٌ لِلْسِتَّةِ، وَالْإِمْضَاءَ لَازِمَةٌ لِمَا سَبَقَ، وَمُتَفَرِّغٌ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّ حُصُولَ هَذِهِ السِتَّةِ لِلْمَاهِيَةِ وَالْوُجُودِ وَلَوَازِمِهَا الْمُشَارِ إِلَيْهَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِمْضَاءُ فِي الْحِكْمَةِ، وَيَتَفَرَّغُ عَلَيْهَا. وَالْبَاقِي نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِيمَا بَعْدُ).

(١) سورة يونس، الآية: ٤٩.

(٢) في بعض النسخ: (إظهار ما قضى).

أقول: الوضع لازم للمكان، كالوضع في الجوهر الفرد؛ لأنه بسيط، فلا يكون فيه ترتيب بين أجزائه، فالوضع فيه إنما هو المكان، ويدخل القسمان الأخيران، وهما الترتيب بين أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، وبين أجزائه وغيرها من الخارجة عنه، كالقيام إنما يتحقق إذا استقامت فقرات ظهره، وكان رأسه مما يلي السماء، ورجلاه مما يلي الأرض.

ولهذا لو استقامت فقرات ظهره وهو نائم؛ فإنه ليس بقائم، إذ رأسه ليس إلى السماء، ورجلاه ليس إلى الأرض في المكان والجهة، فكان الوضع مستلزماً للمكان والجهة، وكذلك الرتبة، ويلزم الإذن والأجل للوقت. أما الإذن؛ فإنه يقع في انتهاء الوقت الأول، وابتداء الثاني.

وأما الأجل؛ فقد أُشير إلى لزومه له في الجملة سابقاً. والكتبُ لازمةٌ للستة؛ لأنَّ كل شيء فهو كلمة مكتوبة في محله ووقته، بما هو هو، وفي غيب محله ووقته بمثاله، بما هو مثال، وكلها من حروف اللوح المحفوظ وكلماته.

فالستة كُتِبَ في نفسها، إذ الكتاب حقيقة هو النقش لا القرطاس، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ﴾^(٢).

(١) سورة الأنعام، الآية: ٧.

(٢) سورة الطور، الآيتان: ٢-٣.

وأما الإمضاء؛ فلازم لما سبق من الكون والعين، والقدر والقضاء، إذ ما لم يمض لم يكن، فلا يتحقق شيء إلا بإمضاء، ولأن كل شيء لا يخرج إلى الوجود الكوني إلا وهو علة لشيء، ومعلول لشيء، ودليل على شيء، ومدلولاً عليه لشيء، وظل لمؤثره، وذو الظل لأثره، فيكون في نفسه شارحاً ومشروحاً، فيصدق عليه تعريف الإمضاء في حديث الكاظم عليه السلام، وهذا معنى قولي: (ويلزم منه الإمضاء في الحكمة)؛ لأن ما لم يمض لم يكن، فكونه دليل إمضائه.

وقولي: (يلزم منه الإمضاء في الحكمة)، إشارة إلى أن ما وجب بفعله لم يكن واجباً عليه، إذ كل ممكن لا يكون عنده تعالى واجباً في حال، ولم يخرج عن إمكانه أبداً.

نعم.. قد يجب في الحكمة، كما إذا ترجّح إيجاد الشيء في نفسه، أو لشيء من معيّناته، فإنّه تعالى أجرى حكمته أن يوجد له لطفاً لعبده، ورحمةً له؛ لأنّه إذا ترجّح إيجاد نفسه، أو بشيء من معيّناته، فقد سأل الكريم الوهاب بصدق قابليته، فأتى الدّعاء من باب، فوجب في الحكمة بجرّان اللّطف والرحمة أن لا يردّ سائله؛ لوعده في صادق كلامه: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^(١).

فهذا معنى لزوم الإمضاء في الحكمة؛ لأنه فيما نحن فيه إذا قضى شيئاً فقد تمّت قوابل أكوانه، أعني: الكون والعين، والقدر والقضاء، فحين تمّت

الأكوان وقوابلها بامضاء كل منها؛ استحققت إظهارها مبيّنة مشروحة العلل في الحكمة، فلزم فيها الإمضاء؛ لأنه في آخر مراتب الشّيء، متفرّع عليها.

وبالباقي من المتمّمات والمعينات -إن شاء الله- نذكره فيما بعد؛ لأنّي كنت عزمت على ذكر أشياء من الأسباب حين كتابة الفوائد، ثم عدلت عن ذلك؛ لأنّ في بعضها ما تنحط عن نيّله الأفهام.

❁ [أقوال في الوجود والماهيّة، ونسبة الشّيء لهما]:

قلت: (ثمّ اعلم أنّه قد اختلفت الآراء في الشّيء اختلافًا كثيرًا، ويرجع ذلك إلى أربعة أقوال، ولأعبرة بذكر غيرها:

الأوّل: أنّ الشّيء هو الوجود، والماهية عرض حال بالوجود^(١).

الثاني: أنّ الشّيء هو الماهية، والوجود عرض على الماهية^(٢).

الثالث: أنّ الشّيء هو الوجود، والماهية إنّما هي بتبعية الوجود^(٣).

الرابع: أنّ الشّيء هو الوجود والماهية، فهو مركّب منهما).

أقول: اعلم أنّ الأقوال في أنّ الوجود والماهية ما هما؟ وإنّ الشّيء

هل هو أحدهما؟ وأي شيء هو؟ أم هما معاً؟ متكرّرة جدّاً، من أراد أن

يعرف كلام أمير المؤمنين عليه السلام: «العلم نقطة كثرتها الجاهلون»،

(١) شرح المنظومة (للسبزواري)، ص: ٢٢٤.

(٢) المباحثات، ص: ٢٨٦. الشفاء (الإلهيات)، ص: ٢٧٦.

(٣) المطلع، ج: ١، ص: ٤٧. المفاتيح، ص: ٤١٥. الأسفار، ج: ٦، ص: ٢٨٢.

أو «الْجُهَالُ»، على اختلاف الرواية^(١)؛ فليُنظر إلى تلك الأقوال في كتبهم.

والنُّقطة التي في هذه المسألة؛ ما أخذ عن العلماء الذين لا يجهلون، والذاكرين الذين لا ينسون، والمعصومين الذين لا يُخطئون (صلى الله عليهم أجمعين).

والإشارة إلى ذلك على جهة الاختصار والاقتصار: أن الوجود هو الفائض عن فعل الله سبحانه لا من شيء، فيجب أن يكون جوهرًا، إذ لو لم يكن جوهرًا لكان عرضًا؛ للانحصار فيهما، ولو كان عرضًا؛ لاستلزم سبق معروضه، والوجود منه خلق جميع المخلوقات.

وقد قدّمنا: أن مدخول لفظة (من) في نحو هذه العبارات التي تبيين بها المقاصد هو المادّة، كما تقول: (صنعت الخاتم من الفضّة، والباب من الخشب)، وقد صرّح بذلك الصّادق عليه السلام في الحديث الذي سبق، ولأنّ السّابق من أجزاء الشيء يجب أن يكون أقوى ذاتياته، ولا يصلح غير هذا.

فإذا تحقّق أن كلّ ممكن زوج تركيبّي؛ وجب أن يكون الممكن المخلوق مؤلّفًا، والتّأليف لا يكون بلا مادّة يؤلف منها، فهي سابقة على التّأليف، والتّأليف هيئة تحدث للمؤلف، فثبت أن كلّ ممكن مركّب من

(١) ورد قوله عليه السلام: «الْجَاهِلُونَ»، في: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٢٩. ينابيع

المودة، ج: ١، ص: ٢١٣. وورد: «الْجُهَالُ»، في سبل السلام، ج: ٤، ص: ١٧٨.

مادّة وصورة يحدثها الصّانع في المادّة، والمادّة هي أوّل ما يُوجد بنفسها، فهي الوجود عند من له وجدان، أو الماهيّة هيّة ذلك الوجود. ثمّ الخلق قسمان:

خلق أوّل: وهو خلق المادّة، كعمل المداد للكتابة.
وخلق ثانٍ: وهو عمل الكتابة، وهذا هو العلم بالوجود ومعرفته، وهو نقطة.

✽ [تقدير وتقييم القول الأوّل]:

وأما أنّ الممكن زوج تركيبي، فهو حقّ، ولكنّ المطلوب معرفة ذلك، والعلماء والحكماء اختلفوا في الشّيء الممكن ما هو؟، هل هو الوجود، والماهيّة عرضٌ حالٌّ بالوجود؟.

وهذا قول أهل التّصوّف، وأكثرهم على أنّ الوجود هو الله، وأنّه تعالى يتطوّر بالأطوار الخلقية، ويلبس الصّور ويخلعها، من غير أن يتغيّر في نفسه، قال شاعرهم:

وما النَّاسُ في التَّمثالِ إلا كثلجة وأنت لها الماء الذي هو نابع
ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع^(١)
وقال بعضهم: أنّ وجود الأشياء هو المشيئة، وقد أشار الرّضا عليه السلام
إلى ذلك في الرّد على سليمان المروزي، قال عليه السلام: «هَذَا قَوْلُ ضَرَّارِ

وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَنَّ الْمَشِيئَةَ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَتَنْكَحُ وَتَحْيِي وَتَمُوتُ»، نقلت بعض معناه^(١).

وهذا القول بوجهيه باطل.

❖ [تقديم وتقبيه القول الثاني]:

وقيل: الشيء هو الماهية، والوجود عرض حال بالماهية، وهذا قول المشائين والمتكلمين، وهذا أيضاً باطل؛ لأن الماهية هي هوية الشيء وإنيته، ولا يصح أن تكون سابقة على الوجود؛ لأنها إذا جعلت أصلاً والوجود عارضاً عليها؛ وجب أن تكون سابقة على الوجود، ولا تكون سابقة إلا بوجود، فيلزم التسلسل.

على أننا إذا رجعنا إلى الضرورة؛ وجدنا الماهية في السرير، ولا تحقق قبل مادته، ولا توجد مع وجود المادة، بل توجد المادة ولم يكن سرير، إذ

(١) ورد في حديث طويل نقل هنا نص ما نقل المصنف معناه، قال الإمام عليه السلام: «... يَا سَلِيمَانُ! هَذَا الَّذِي عَيْتُمُوهُ عَلَى ضَرَارٍ وَأَصْحَابِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: (إِنَّ كُلَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ﷻ فِي سَمَاءٍ أَوْ أَرْضٍ، أَوْ بَحْرٍ أَوْ بَرٍّ، مِنْ كَلْبٍ أَوْ خَنْزِيرٍ أَوْ قِرْدٍ، أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ؛ إِرَادَةُ اللَّهِ، وَإِنْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَحْيَا وَتَمُوتُ، وَتَذْهَبُ وَتَأْكُلُ، وَتَشْرَبُ وَتَنْكَحُ، وَتَلِدُ وَتُظْلِمُ، وَتَفْعَلُ الْفَوَاحِشَ، وَتَكْفُرُ وَتُشْرِكُ)، فَتَبْرَأُ مِنْهَا وَتُعَادِيهَا، وَهَذَا حَدَّثَنَا...». [التوحيد، ص: ٤٤٨. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤٠٤.

عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٨٦. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص:

لا يتحقق السرير إلا بالصورة العارضة للماهية، وهو على العكس مما قالوا، وإلا لوجدت ماهيته التي بالصورة حدثت قبل وجود الخشب الذي هو المادة، فيلزم أن توجد الصورة قبل الخشب، وأن تكون الصورة هي المعروض، والمادة عارضاً.

والضرورة قاضية بوجود الخشب قبل السرير، وبأن ماهية السرير إنما توجد بالصورة العارضة، وبأن العارض مسبوق بالمعروض، وبأن أول صادر من فعل الله هو المعروض، وبأن الإثنية والماهية مسبوقة بالشيئية، والشيئية مسبوقة بالمادة، التي هي متعلق الصنع، فبالصنع حدثت المادة، وفي المادة حدثت الصورة التي بها الشيئية، التي تلزمها الماهية والإثنية.

فظهر لمن نظر: أن الوجود هو المادة، وأن الماهية هي الصورة، وأنها تابعة للمادة، والمادة سابقة عليها، ولا تكون الصورة معروضة للمادة.

وتوهمهم: أن الوجود والماهية زائدان على المادة والصورة؛ توهم باطل، لا يكون جارياً عن حكمة، ولا هدى، ولا كتاب منير، وكيف يقولون: الإنسان حيوان ناطق؟، ويقولون: هو حد حقيقي تام؛ لأنه جامع لكل ذاتيات المحدود، ويقولون: حصة الحيوان هي المادة، وحصة الناطق هي الصورة، فأين الوجود، وأين الماهية؟.

فإن كانا خارجين عن الذاتيات، فالشيء ليس هو الوجود ولا الماهية، وإن كانا هما المادة والصورة، فالماهية ليست هي الشيء والوجود عارض عليها، كما أن الصورة ليست هي الشيء، والمادة عارضة عليها.

❖ [تقرير وتقييم القول الثالث]:

والقول الثالث: أن الشيء هو الوجود، والماهية إنما هي بتبعية الوجود، أي: إنما حدثت بتبعية الوجود، وإلا فليست من الشيء، بل ليست مجعولة، ولا شئت رائحة الوجود، فالشيء إنما هو الوجود وحده، وهو قول لبعض الإشراقيين^(١).

وهذا القول مثل الأولين في البطلان؛ لأن الماهية إذا لم تكن شيئاً لم يكن الممكن زوجاً تركيبياً، وإن كانت شيئاً ولكنها غير مجعولة فأسوء حالاً؛ لأنه يلزمهم أن يكون الممكن بسيطاً، وليس زوجاً تركيبياً. وإن كانوا يقولون: أنه هو مركّب، ولكنه من حادث وقدم، فهو القول الأول، أو مثله في الفساد؛ لأنّ القدم ينافيه مطلق التركيب، ومجامعة الحادث.

وإن قالوا: أنها لم تكن يجعل مختص بها، بل هي مجعولة بجعل الوجود، فهذا باطل؛ لأنّ الجعل في نفسه إن كان بسيطاً ليس له [في نفسه]^(٢) إلا جهة واحدة، واعتبار واحد، وحيثية واحدة، فلا يصدر عنه شيان متضادان، فليست مجعولة أصلاً، فإمّا أن تكون قديمة، وإمّا أن لا يكون شيئاً، وكلا الأمرين باطل، إذ القدم ينافي التركيب، وعدم كونها مجعولة،

(١) راجع: مطلع خصوص الكلم، ج: ١، ص: ٤٧. مفاتيح الغيب، ص: ٤١٥.

الأسفار، ج: ٦، ص: ٢٨٢.

(٢) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

بمعنى: أنها ليست شيئاً ينافي كون الممكن زوجاً تركيبياً، وينافي كون الشيء شيئاً، إذ لا شيء لمن لا ماهية له.

والواجب تعالى ماهيته نفس وجوده، لا أنه لا ماهية له، وإثباتها اعتباراً وذهناً لا يشتهها خارجاً، وإذا لم يثبت خارجاً لم يكن الشيء ذا ماهية.

وأيضاً الشيء يصدر عنه ميلان متضادان، وذلك يدل على كونه مركباً من ضدين، فإنَّ زيدا يفعل الطاعة ويفعل المعصية، ويقولون: أنَّ الطاعة تنشأ من الوجود، والمعصية من الماهية، فإذا لم تكن الماهية شيئاً، كيف تصدر عنها المعصية، والمعصية شيء، فكيف يصدر الشيء من لا شيء؟.

❖ [تقرير وتقييم القول الرابع]:

والقول الرابع: أنَّ الشيء هو مركب من الوجود والماهية؛ لأنه ممكن، وكل ممكن زوج تركيبى، وقد نصَّ القدماء من الحكماء الإلهيين: أنَّ كلَّ حادث فله اعتباران:

اعتبارٌ من ربه؛ هو حقيقته من ربه، وهو الوجود.

واعتماداً من نفسه؛ وهو حقيقته من نفسه، وهو الماهية.

وهذا مما لا ريب فيه؛ لأنه لو لم يكن له جهة^(١) من ربه لاستغنى عنه، سواء أريد بالجهة مادته وإيجاده، أم أحدهما، ولو لم يكن له جهة من نفسه لم يكن هو إيّاه، بل لم يكن شيئاً أصلاً، إذ جهته من نفسه هي شئيته وهويّته وإنيته.

وكل ما يَرِدُ على الأقوال الثلاثة المتقدمة فهو دليل لهذا القول، وهو الحقُّ.

والجامع لثبوت التركيب: هو أن الشيء المخلوق لا يتحقق إلا بفعل وانفعال، والفعل من الفاعل، والانفعال من نفس المخلوق، وذلك مثل: (خَلَقَهُ فَأَنخَلَقَ)، فالوجود الذي هو المادّة من (خَلَقَ)، وهو الذي من ربه، والماهية التي هي الصُّورة من (أَنخَلَقَ)، وهو الذي من نفسه، وحيث لا يتحقّق الفعل إلا بالانفعال، كالكسر مع الانكسار، لا يتحقّق الوجود إلا بالماهية.

فإن فهمت الحق من هذه العبارات المكررة المرددة؛ فأنت من الواصلين إليه في المسألة، وإلا فلا تفهم من غيرها.

﴿بعض ما يتفرّع على القول الحق، ودفع ما يَرِدُ عليه﴾:

قلت: (لأنَّ الوجودَ شرطُ كونه صُدُوراً واستِمْراراً الماهية، والماهية شرطُ تَكونِها انْصِداراً واستِمْراراً الوجود، فما دأما مَوْجُودَيْنِ

(١) في بعض النسخ: (لو لم يكن هو جهة).

مُنْضَمِّينَ فَالشَّيْءَ مَوْجُودٌ، وَلَا شَيْئَةً لِلشَّيْءِ مَعَ فَقْدِ أَحَدِهِمَا وَلَا لِلْآخَرِ.

وَالْوُجُودُ مَادَّتُهُ نَفْسُهُ، وَصُورَتُهُ لِنَفْسِهِ ارْتِبَاطُ الْمَاهِيَةِ بِهِ، وَالْمَاهِيَةُ مَادَّتُهَا نَفْسُهَا، وَصُورَتُهَا رَبْطُ الْوُجُودِ بِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾^(١)، فَهُمَا الشَّيْءُ، فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا أَبَدًا.

أقول: بعد أن ذكرتُ أَنَّ الشَّيْءَ هو الوجود والماهية، وأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا أَبَدًا، إِذْ لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مُمَكِّنٌ زَوْجٍ تَرْكِيبِيٍّ، ذَكَرْتُ بَعْضَ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَبَعْضَ أَسْبَابِ ذَلِكَ.

وَجَوَابُ اعْتِرَاضِ أُورْدِ عَلَى قَوْلِنَا: (أَنَّ كُلَّ مُمَكِّنٍ زَوْجٌ تَرْكِيبِيٌّ)، يَعْنِي: أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مَادَّةٍ وَصُورَةٍ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: كُلُّ مُمَكِّنٍ مُرَكَّبٌ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، يَعْنِي: الْوُجُودُ وَالْمَاهِيَةُ، فَالْوُجُودُ نَفْسُهُ مُمَكِّنٌ، فَهُوَ إِذَا مُرَكَّبٌ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، وَالْمَاهِيَةُ نَفْسُهَا مُمَكِّنَةٌ، فَهِيَ أَيْضًا مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، بَلِ وَالصُّورَةُ فِي الْمَرَاةِ أَيْضًا مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، وَيَلْزَمُ التَّسْلُسُ.

والجواب:

أَمَّا عَنِ الْأَوَّلِ، يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْآخَرِ، لَا فِي أَصْلِ صَدُورِهِ، وَلَا فِي اسْتِمْرَارِهِ، فَلِأَنَّ قَدْ قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الْمُمْكِنِ

المخلوق بدون الاعتبارين، أي: اعتبار من ربه، واعتبار من نفسه.
وهذا اللّحاظ جارٍ معتبر في صدور الشّيء واستمراره؛ لأنه متقومٌ
بفعله قيام صدور، في الصّدور وفي البقاء، كما ترى من تقوم النور بالمنير،
والصّورة في المرأة بالمقابلة.

وأما الجواب عن تقوم أحدهما بالآخر، وأنه لا يمكن أن يكون
المخلوق بسيطاً مطلقاً؛ فلأنّ المخلوق لمّا لزم إيجاد الفعل والانفعال،
وهما متضادان؛ لأنّ الفعل من الفاعل، والانفعال من المفعول، أو الفعل
بالتكوين نازل من العالي إلى السّافل، والانفعال بالتّكون صاعد من السّفلى
إلى العلوّ، والفعل جهة الفناء الذي هو البقاء، والانفعال جهة البقاء الذي
هو الفناء، والفعل منشأ الفقر الذي هو الاستغناء، والانفعال منشأ
الاستغناء الذي هو الفقر، والفعل مبدأ الموافقة والطّاعة، والانفعال مبدأ
المخالفة والمعصية؛ تعذّر قيام الشيء المحدث بدون ما لا يتحقّق إلا به من
نحو ما ذكرنا، إذ البساطة تنافي اختلاف الجهتين اللّتين لا ينفك الحادث
عنهما.

ولو شاء الله شيئاً كان ما شاء، ولكنه بطور فوق طور ما تدركه
العقول، وإلى عدم إيجاد بسيط، وإلى إمكانه في مشيئة الله؛ أشار الرّضا

عليه السلام بقوله: «أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً فَرْدًا قَاتِمًا بِذَاتِهِ دُونَ غَيْرِهِ لِلَّذِي أَرَادَ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ»^(١).

وأما أن كل واحد منهما مركب من المادة والصورة، حتى الصورة في المرآة مركبة من المادة والصورة؛ فلأننا قلنا: أن واحداً منهما لا يقوم^(٢) بدون الآخر، فإذا اعتبرنا الوجود نفسه ليتحقق في التعبير عنه وفي المفهوم وفي الذهن؛ كانت مادته نفسه، وصورته انضمام الماهية إليه.

أما في التعبير عنه؛ فلأنك تقول: (وجود)، فتظهر بإفراده إنيته، وهي الماهية؛ فلأنها لازمة له، لا ينفك عنه، إذا اعتبر له اعتبار من نفسه؛ لأنه هو الماهية.. كما مر.

وإذا اعتبرنا الماهية نفسها كذلك؛ كانت مادتها نفسها، وصورتها ربط الوجود بها، بمعنى: إذا ذكرت في العبارة عنها وفي مفهومها وفي الذهن لزمها نوع وجود ما تلبسه وتظهر به في كل ما ذكرت به، وما ذكرت به هيئة لها، فهو صورتها، وإليه الإشارة في التأويل: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»^(٣).

وهذا في تأويله والتّمثيل به على حد ما ذكرنا في أمر الوجود والماهية، والأصل في الأسباب والمسببات إذا ترامت صعوداً ونزولاً؛

(١) التوحيد، ص: ٤٣٩. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٦. بحار

الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١.

(٢) في بعض النسخ: (لا يكون).

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

انتهت إلى التّضاييف والتّساوق في الظهور، فينقطع الترامي المذكور؛ لأنّه إذا فُقد أحدهما فُقد الآخر، وإذا وُجد أحدهما وُجد الآخر.

هذا في الشّيء التام المركّب منهما، فإنّه إنّما يكون الوجود مادّة والماهيّة صورة ماداما موجودين منضمّين، يلحظ أحدهما مع الآخر في الشّيء المركّب منهما، وإذا اعتبر أحدهما كان مادته نفسه، ولزوم الآخر له صورته، كما قلنا.

وإذا جُرّدا في الذهن عن الرابط بينهما^(١)؛ كأن تتصور الوجود وحده، والماهيّة وحدها، كان كل واحد منهما مادّة نفسه وصورته هيئته ذهن المتصور ولونه وصقالته.

ومثل هذا وآيته: الصّورة في المرآة، فإنّ من عرف أحدهما عرف الآخر، ومن جهله جهل الآخر، فمادّة الصّورة في المرآة صورة المقابل المنفصلة، أعني: ظل صورته اللازمة له، وصورتها هيئة المرآة في الاستقامة والاعوجاج، ولونها في البياض والسّواد، وصقالتها في الصّفاء والكدورة. فلم يكن شيء من الممكنات إلا وهو مركّب من المادّة والصّورة، فالمادّة هي الوجود، والصّورة هي الماهيّة، فمن قال بغير هذا من المؤمنين، فأسأل الله أن يصلح وجدانه، ويُعرّفه مذهب سادته عليه السلام.

(١) في بعض النسخ: (عن الترابط بينهما).

﴿معاني الوجود والماهية وتقسيماتها﴾:

قلت: (فَالْوُجُودُ جِهَةٌ فَقَرَهُ إِلَى اللَّهِ، وَهُوَ جِهَةٌ اسْتِغْنَائِهِ، وَالْمَاهِيَّةُ جِهَةٌ اسْتِغْنَائِهِ وَهِيَ جِهَةٌ فَقَرَهُ، وَافْتِقَارُهُ اسْتِغْنَاءً وَوُجُودًا، وَاسْتِغْنَاءَهُ فَقْرًا وَعَدَمًا).

فَنَظَرُهُ بِالْفُؤَادِ حَقٌّ، وَبِالْقَلْبِ حَقِيقَةٌ، وَنَظَرُهُ بِالشَّرَابِ بَاطِلٌ، وَبِالنَّفْسِ سَرَابٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوُجُودَ مُتَقَوِّمٌ بِالْوُجُودِ، الْمُتَقَوِّمُ بِالْحَقِّ، وَالْمَاهِيَّةُ مُتَقَوِّمَةٌ بِالْوُجُودِ نَفْسِهِ، مِنْ دُونِ الْوُجُودِ الْمُتَقَوِّمُ بِالْحَقِّ؛ ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(١).

أقول: الوجود له معنيان:

أحدهما: الوجود الجنسي؛ وهو الذي تؤخذ منه حصة، وتضاف إليه من الصورة النوعية - أعني: الماهية - حصة، فيتكون منه ومن حصة الصورة النوعية مادة نوعية، كالمداد المركب من الزاج والعفص^(٢).

ونُسَمِّي هذا الوجود: الوجود الأول، وهذه الماهية: الماهية الأولى، والمتكوّن منهما الخلق الأول.

وإذا أخذ من هذا المتكوّن حصة من هذا الخلق الأول، الذي ربما نطلق عليه الوجود الثاني، وحصة من الصورة الشخصية؛ يكون منهما

(١) سورة النمل، الآية: ٢٤.

(٢) سبق تفسير معنى هاذين اللفظين فراجع.

الشيء الشخصي، أو النوعي الإضافي، أو الجنسي الإضافي، كل في مقامه.

ويسمى هذا الوجود الذي أخذ منه حصة هي مادة للشخص بالوجود الثاني، والذي أخذ منه حصة الصورة بالماهية الثانية، والمتكون منهما بالخلق الثاني.

وثانيهما: أن الشيء سواء كان شخصياً أم نوعياً أم جنسياً، إن لوحظ أنه نور الله، وأنه أثر صنع الله، فهو وجوده، ولهذا يُعرف به الله، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^(١).

وإن لوحظ أنه هو، فهو ماهية وظلمة، لا يجوز أن يُعرف به الله سبحانه، وإلا لوقع التشبيه، فالوجود حقيقته أنه نور الله وأثر فعله؛ لأنه حقيقة الشيء من ربه، سواء كان في الخلق الأول، أم الخلق الثاني.

وهو معنى قولنا: (فالوجود جهة فقره إلى الله تعالى)؛ لأنه كالنور ليس له هوية، إلا ظهور المنير به، وإذا اعتبرت افتقاره إلى الله سبحانه بحيث لا يجد نفسه؛ كان هو جهة استغنائه، يعني بالله؛ لقوة قابليته لفعله تعالى، حتى لم يشهد له إنية، كنور السراج، فإنه نور بالسراج، وظلمة بنفسه.

(١) مصباح الشريعة، ص: ١٣. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٤٤. غرر الحكم،

ص: ٢٣٢. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٢. بحار الأنوار، ج: ٢، ص: ٣٢.

والماهية جهة استغنائه، يعني: عن ربه، بمعنى أنه ينظر إلى نفسه، وهذا هو جهة فقره؛ لعدم قبوله للمدد بنظره إلى نفسه، وهو الماهية، فافتقاره إلى الله سبحانه استغناء ووجود، واستغناؤه عن الله لنظره إلى نفسه فقر وعدم، قال ^{الطبري} ^{الطبري}: «الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ»^(١).

فنظره -أي: نظر المرء- مثلاً بالفؤاد حق؛ لأنَّ الفؤاد هو الثُّور الذي ينظر به صاحب الفراسة من المؤمنين، وأصحاب التَّوَسُّم من الطاهرين (صلى الله عليهم أجمعين)، وهو الوجود الذي خلق منه، وهو النَّفْس، أي: الذات التي من عرفها عرف ربه، أعني: حقيقته من ربه، وهو الوجود، وهو الوصف الذي ليس كمثله شيء، وصف الله سبحانه نفسه لخلقه ليعرفوه بها، بمعنى أنه **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾**^(٢).

ولا شك أنَّ النظر بهذه حقَّ عياني، ووجوبُ عنواني؛ لأنَّ الحق نريد منه ما يعرف به الله سبحانه، ويُوصف به: من العلم والقدرة، والسَّمْع والبصر، التي هي ذاته ونظره بالقلب حقيقة؛ لأنه إنما يدرك ما كان من نوع المعاني المجردة عن المادَّة العنصرية، والمدة الزمانية، والصُّورة الجوهرية والمثالية.

ونريد من الحقيقة ما دخل في الإمكان من الحقائق، ونظره بالتراب، أي: بالأجسام والجسمانيات باطل، بمعنى: أنه لا يُوصل إلى معرفة المعالم

(١) عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٤٠. بحار الأنوار، ج: ٦٩، ص: ٣٠.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

الإلهية، وإنما يدرك نوعه، كما لو أدرك بنظره وبسمعه، وبلمسه وبذوقه وشمه، أو بمعنى أن نظره بالماهية باطل؛ لأن الماهية - التي هي الانفعال - خلقت من أكثف الإنيات وأغلظها، وهو التراب الذي هو أسفل الأجسام والعناصر، وأشدّها ظلمة، فيدرك بها الباطل لا غير.

ونظره بالنفس سراب، يعني: أن النفس لا تدرك إلا الصورة التي لا تعرف بها البسائط الحقيقية؛ «إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشِيرُ الْآلَاتُ إِلَى نَظَائِرِهَا»^(١)، فإن كانت النفس هي الصّدر؛ فتنظر إلى صور المعلومات الحقّة؛ لأنها تستمد من العقل، إذ هي مركّبة، وهذه النفس ليست مرادة هنا.

وأما النفس المرادة هنا: فهي الأمّارة بالسوء، التي هي ضد العقل، وهي وجه الماهية ووزيرها، فلا تريد إلا المعصية، فإذا نظرت إنما تنظر إلى الباطل، ولذا قلت: (أنّ نظر الإنسان بالنفس سراب)؛ لأنها تُموّه الباطل في صورة الحق، كما توهم السراب الماء على الظمآن.

وإنما قلنا: (أنّ نظر الإنسان بالوجود حق.. إلخ)؛ لأنّ الوجود الذي هو الفؤاد متقوم بالوجود الذي هو المشيئة، المتقوم بالحق سبحانه، أي: متقوم بفعله ومشيئته على ظاهر الحال، تقوم صدور بفعله، وعلى الحقيقة،

(١) مقتبس من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، راجع: نهج البلاغة، ص: ٢٧٣. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥٢. التوحيد، ص: ٣٩. تحف العقول، ص: ٦١. أعلام الدين، ص: ٥٩. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤٠٠. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٩.

فالمراد بالحق مجموع الفعل، وما تقوم به، أعني: المقامات والعلامات التي لا تعطيل لها في كل مكان.

والماهية إنما قلنا: (بأن نظر الشخص لها باطل)؛ لشدة ظلمتها، وبعدها عن النور الذي تدرك به الأشياء على ما هي عليه، لأنها في تكونها متقومة بالوجود نفسه، يعني: حقيقته من نفسه، وهي الإنية السوداء المظلمة، فهي تنتهي إليه من هذه الحثية، لا من حيث كونه نوراً، أو أثراً للفعل، فيكون أصلها مجتثاً.

فمثالها في نفسها وفي تقومها بالوجود بانتهائها إليه: كمثل الظل من الجدار، فإنه في نفسه من كونه ليس من الشمس، ولا يعود إليها، ومن كونه في أصله من الجدار المظلم، المكثى به عن نفس النور من حيث نفسه، لا من حيث المنير، فهو ينتهي إلى الجدار، وإن كان بالشمس.

وهو تأويل قوله تعالى: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(١)، وقومها: النفوس الأمارة بالسوء، فافهم.

❖ [تمثيلٌ لمرحلة التمايز في الهيولى بالمِداد]:

قلتُ: (وَهَذَا هُوَ الْهَيُولَى لِلْإِنْسَانِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمِدَادِ الْمُرَكَّبِ مِنْ صَمْغٍ وَسَوَادٍ، وَزَاجٍ وَعَقْصٍ، وَمِلْحٍ وَصَبْرٍ، وَنَبَاتٍ وَآسٍ، فَكَمَا أَنَّ

المداد من حيث هو صالح للاسم الشريف والاسم الوضع، وإنما تميز بينهما الصورة الثانية، أي: الكتابة بهيئتها، وهي الماهية الثانية. كذلك هذه الهيولى المركبة من الوجود والماهية، صالحة للمؤمن والكافر، ولا يتميز إلا بالصورة الثانية، التي هي الخلق الثاني، وهي الماهية الثانية).

أقول: المراد بالمشار إليه بهذا هو المركب من الوجود والماهية، التي هي انفعاله عند أول تكوينه، وذلك في الخلق الأول، وهذا الوجود مادة الأشياء، كما أن المداد المركب من الثمانية مادة للكلمات المكتوبة، فهو بمنزلة في التأليف وفي الإيجاد منه؛ لأن الوجود المذكور مركب من ثمانية أشياء: (وجود، وماهية، وكم، وكيف، ووقت، ومكان، وجهة، ورتبة).

كذلك المداد مركب من ثمانية أجزاء:

من صمغ؛ ليربط بالقرطاس فلا ينمحي.

وسواد؛ ليكون له جرم لطيف يسهل حكه لو احتيج إليه، ويُلطّف

المداد مع زيادة تسويد.

وزاج؛ ليحصل بحرقه للعفص سواد يزيد المداد ثباتاً.

وعفص؛ لينحرق منه فيحصل منه مع الزاج سواد قاراً.

وملح؛ ليقطع لزوجته فيعينه على الجريان.

وصبر - بكسر الباء -؛ ليمنع الذباب بمرارته من الأكل.

ونبات؛ ليكون برّاقاً.

وآس؛ ليكون شديد الجريان.

والوجود تأخذ منه حصة لخلق الأنواع من الكلّي، وخلق الأفراد من النوعي، فكما أن المداد من حيث هو صالح للاسم الشريف والاسم الوضع ما دام لم يكتب به، سواء كان في الدواة أم في القلم، كل الوجود المذكور صالح لأن يكون مادة للإنسان الشريف، إذا ضُمَّ إليه طينة إجابته الحسنی، وللمنافق الوضع إذا ضُمَّ إليه طينة عدم إجابته وإنكاره السوأى.

والمراد بالطينة التي أشرنا إليها: الطينة المذكورة في الأخبار، وهي صورة إجابته وإنكاره، ومنها داعي الخير إذا كانت مجيبة، وداعي الشر إذا كانت منكرة، ولهذا قلنا: (وإنما تميز بينهما الصورة الثانية في الخلق الثاني)، مثل الكتابة التي بها تميز الحصص المأخوذة من المداد بهيئتها اللاحقة لها.

وكذلك الحصص المأخوذة من الوجود المشار إليه، أعني: الهیولی المركبة من الوجود والماهية، فإن الحصص المأخوذة منها تميز بما يلحقها من الهيئات، كما يتميز الكافر من المؤمن بالمشخصات التي هي الماهية الثانية، فإن الله سبحانه يقول: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾^(١).

﴿تَكْلِيْفُهُ الْخَلْقَ فِي مَالِهِ الذَّرِّ، وَكَيْفِيَّةَ تَصْوِيرِهِمْ﴾:

قلتُ: (فَسَأَلَهُمْ لِعِلْمِهِ بِهِمْ حِينَ سَأَلُوهُ أَنْ يَسْأَلَهُمْ؛ فَقَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّكُمْ، وَعَلِيٌّ وَلِيِّكُمْ^(١))؟. فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ: بَلَى.

مِنْهُمْ مَنْ قَالَهَا مُصَدِّقًا بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ عَنْ عِلْمٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، فَخَلَقَهُمْ مِنْ صُورَةِ التَّصْدِيقِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَهِيَ الصُّورَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ، وَهِيَ هَيْكَلُ التَّوْحِيدِ، وَهِيَ مِنْ فَلَكَ الْبُرُوجِ، وَهُمْ الْمُرْسَلُونَ وَالْأَنْبِيَاءُ، وَالصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ).

أقول: فسألهم بإيجادهم لعلمه الإمكانى قبل سؤالهم باحتياجهم بقوابلهم حين السؤال، أي: حين سألوا بقوابلهم أن يُوجدهم. وهو قولي: (أن يسألهم فقال: ألسنت بربكم؟) لإيجاد جسده، (ومحمد نبيكم؟) [لإيجاد] نفسه، (وعلي وليكم؟) لإيجاد عقله.

(فقالوا بأجمعهم) يعني: الخلق، (بلى، منهم من قالها مصدقاً بلسانه وقلبه) فحين صدق بلسانه خلق جسده، وحين صدق بخياله ونفسه

(١) في متن الفوائد: (وَأَلَّهُ وَخُلَفَاؤُهُ أَوْلِيَاءُكُمْ؟).

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.

خُلِقَتْ نفسه، وحين صدَّق بعقله وقلبه خلق قلبه، إذ الشَّيء إنما يخلق بقبوله حين يخلق، لا قبله، ولا بعده.

ثم دعاهم كما دعاهم أولاً فقال:

ألست بربكم؟. فشهدوا: أن لا إله إلا هو.

ومحمد نبيكم؟. فشهدوا: أنَّ محمداً ﷺ رسول الله ونبيه.

وعلي وليكم؟. فشهدوا: أنَّ علياً ولي الله.

وذلك بأعمالهم في المراتب الثلاث.

فكانت الدَّعوة الأولى بحكم ما بالقوة، والدَّعوة الثانية بحكم ما بالفعل، ولا شك أنَّ ما بالقوة مسبوق في أصل الكون بما بالفعل، كالسَّنْبلة؛ فإنَّ الحبة في العود الأخضر تكون بالقوة، ثم تكون في السَّنْبلة بالفعل، ولا شك أنَّ الحبة الموجودة في العود الأخضر بالقوَّة مسبوقة بالحبة، التي زرعت فنبت منها العود الأخضر والسَّنْبلة، فما بالفعل سابق على ما بالقوة؛ لأنَّ ما بالفعل أقوى وأشدَّ مما بالقوة، ولا يجوز أن يكون الفائض عن المبدأ الفياض أضعف مما يكون بعده ومن أثره، فافهم.

❖ [القسم الأول من المكلفين: المُحبُّون، وصورهم]:

فإذا فهمتَ هذا؛ فاعلم أنَّ الوجود التَّشريعي روح الوجود التكويني، لتوقف الإيجاد على القبول، والقبول تشريعي يترتب عليه التكويني، فخلق سبحانه المحبين بإجابتهم المساوقة لكونهم عن علم بما أجابوا به وبصيرة،

والمراد بهذا المجعول: هو الصُّلُوح للخير والشر، والتمكين من فعل ذلك بما جعل لهم من الاستطاعة، والقدرة، والآلة، وتخلية السُّرْب، ثم كشف لهم عن الكتاب الأعلى، وهو الصُّور المنقوشة في عليين.

وعليّون: أعلى الجنة، وهو باطن فلك البروج؛ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَرِ لَفِي عَلِيَيْنَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُونَ ﴿٢﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٣﴾﴾.

وتلك الصُّور: صور الطاعات، وصورة العلم، وصورة الصَّلَاة الصَّحِيحَة، وصورة الرِّكَاة، وصورة الصَّيَام، وصورة الحج، وصورة الإيمان، وصورة التَّسْلِيم، وصورة الرِّضَا بقضاء الله وقدره.. وما أشبه ذلك من صورة الإجابة بالطاعات.

ثم كشف لهم عن الكتاب الأسفل، أعني: الصُّور المنقوشة في سَجِّين، وهي الصَّخْرَة تحت الأرض، التي ذكرها لقمان^(٢)، وهي ظاهر الثرى الذي تحت الظلمة، التي تحت جهنم؛ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ﴿٥﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٦﴾﴾.

وهذه الصُّور: صُورُ المعاصي؛ صُورَة الجهل، وصورة ترك الصَّلَاة، وصورة الصَّلَاة الباطلة؛ كصلاة المُرَائِي، وصورة منع الزكاة، وإفطار شهر

(١) سورة المطففين، الآيات: ١٨-١٩-٢٠.

(٢) سيشير المصنّف لاحقاً إلى أن ذلك إشارة إلى قوله تعالى -حكايةً عن لقمان:-

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْ خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾، سورة لقمان، الآية: ١٦.

(٣) سورة المطففين، الآيات: ٧-٨-٩.

رمضان عمداً للمُقيم، وصورة ترك الحج مع الاستطاعة، وصورة الجحود والإنكار والإلحاد، وصورة الأغراض، وصورة عدم الرُّضا.. وما أشبه ذلك.

فأوحى إليهم: يا عبادي!، إني أدعوكم إلى النِّجاة، فمن أطاعني ألْبسه صورة إجابته من الصُّور التي رضيها، وجعلتها صور محبَّتي ورضائي، التي بها يصل إلى رضواني، ويسكن جناني. ومن عصاني، ولم يجب دعوتي؛ ألْبسه صورة جحوده وإنكاره، واستهزائه واستكباره، من صور معصيتي وسخطي، التي بها يصل إلى دار غضبي جهنم.

فلما دعاهم؛ سبق السَّابِقون إلى الإجابة ظاهراً وباطناً، فخلق كل واحد من المجيبين بإجابته إلى الدَّعوة، وتفاضلوا بنسبة مراتبهم في السَّبق إلى الإجابة، ومن لم يُجِبْ؛ خَلَقَهُ من صورة عدم قبوله، وأعطى كل ذي حقَّ حقَّه، وساق إلى كل مرزوقٍ رزقه، فتمَّت كلمته الحسنی عليهم، أي: على المجيبين بما أجابوا من العلم والعمل.

❖ [المقسمة الثاني: المنكرون، وصورهم الحقيقية]:

قلت: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، وَقَلْبُهُ مُنْكَرٌ مُّكَذِّبٌ غَيْرُ قَائِلٍ، فَخَلَقَهُمْ مِنْ صُورَةِ التَّكْذِيبِ وَالْإِنْكَارِ وَالْجُحُودِ، وَهِيَ الصُّورَةُ الْحَيَوَانِيَّةُ الشَّيْطَانِيَّةُ، وَهُمْ الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ، وَأَتْبَاعُهُمْ مِمَّنْ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، فَأَعْرَضُوا عَنْهُ، وَهِيَ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ، وَهِيَ سَجِّينَ).

وَأَيُّمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا صُورُهُمْ صُورَةَ الْإِنْسَانِ؛ لِإِجَابَتِهِمْ
بِاللِّسَانِ، الَّذِي هُوَ أَذْنَى، وَفِي الْآخِرَةِ تُسَلَّبُ مِنْهُمْ، وَتُظْهَرُ صُورُهُمْ
الْحَقِيقِيَّةَ التَّابِعَةَ لِلْقَلْبِ).

أقول: من قالها -أي: كلمة الإجابة- بلسانه، وقلبه منكر مكذب
مستهزء؛ خُلِقَ ظاهره في الدُّنْيَا عَلَى الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، لِإِجَابَتِهِ بِلِسَانِهِ،
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ظَاهِرِهِ.

وَأَمَّا قَلْبُهُ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُنْكَرًا مُكَذِّبًا لِمَا أَجَابَ بِهِ بِلِسَانِهِ، فَخَلَقَهُمْ
فِي بَوَاطِنِهِمْ بِصُورَةِ التَّكْذِيبِ وَالْإِنْكَارِ وَالْجُحُودِ، وَهِيَ الصُّورَةُ الْحَيَوَانِيَّةُ
الشَّيْطَانِيَّةُ؛ لِأَنَّ حُدُودَهَا الَّتِي تَقَوَّمتْ بِهَا كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا، لِتَقْوِمِهَا بِحَدِّ
الْجُحُودِ، وَحَدِّ الْإِنْكَارِ، وَحَدِّ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَحَدِّ تَرْكِ الزَّكَاةِ، وَحَدِّ تَرْكِ
الصَّوْمِ، وَحَدِّ تَرْكِ الْحَجِّ.. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وهؤلاء هم الكافرون والمنافقون والمشركون، وكل من أنكر الحقَّ
من الأولين والآخرين وأتباعهم، مِمَّنْ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، فَأَعْرَضُوا عَنْهُ مِنْ
الْأَتْبَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَوِّعِينَ لَا يَكُونُ مِنْ لَا يَتَّبِعُونَ لَهُ الْهُدَى مِنْهُمْ، فَلَا تُرِيدُ
بِالتَّقْيِيدِ إِلَّا الْأَتْبَاعَ، إِذْ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَّبِعُونَ الْهُدَى، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِسْمِ
الثَّالِثِ.. كَمَا يَأْتِي.

وهذه الصُّورَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا هَؤُلَاءِ -أَعْنِي: أَهْلُ الْقِسْمِ الثَّانِي- وَهُمْ
الْكَاْفِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَأَتْبَاعُهُمُ الَّذِينَ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، وَهِيَ
طِينَةُ خَبَالٍ، وَهِيَ سَجِّينٌ الَّتِي تَكْتُبُ فِيهَا أَعْمَالُ الْفَجَّارِ، وَهِيَ أَمْثَالُهُمْ فِي
أَعْمَالِهِمْ.

ومعنى كون كتاب الفجار في سجين: أنهم إذا عمل أحدهم شيئاً من المعاصي في السُّوق مثلاً، فإنك إذا شاهدته لا تزال صورته ومثاله في غيب ذلك المكان من السُّوق ووقته قائماً، كل ما التفتَّ بخيالك إلى ذلك المكان، وذلك الوقت رأيت بخيالك صورة ذلك العامل للمعصية، ومثاله عاملاً بتلك المعصية أبداً.

ولو رأيت آخر في ذلك المكان ووقته، أو قبله، أو بعده، عاملاً لشيء من الطاعات؛ فإنك كلما التفتَّ بخيالك إلى ذلك المكان، وذلك الوقت، رأيت مثال ذلك الآخر يعمل تلك الطاعة في غيب ذلك الوقت، وذلك المكان.

ومثال عامل المعصية في غيب ذلك الوقت، وذلك المكان، الذي هو السُّوق، هو مكانٌ من سَجِّين^(١)، يعني: أن المكان الذي فيه مثال عامل المعصية من غيب السُّوق هو مكان من سَجِّين، الذي هو كتاب الفُجَّار، والمكان الذي فيه مثال عامل الطاعة من غيب السُّوق هو مكان من عليين، الذي هو كتاب الأبرار.

فالأوّل هو تحت الظلمة، التي هي تحت جهنم، التي هي تحت الرِّيح العقيم، التي هي تحت البحر، الذي هو تحت الحوت، الذي هو تحت الثور، الذي هو تحت سجين، أعني: الصَّخرة التي قال لقمان فيها: ﴿تَكُنْ

(١) في بعض النُّسخ: (هو من سَجِّين).

فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ^(١)، فهذا الكتاب أصله في الثرى، ووجهه في سجين.

والثاني - أعني: الذي فيه مثال عامل الطاعة -: فوق الطبيعة، التي هي فوق المادّة، التي هي فوق المثال، الذي هو فوق الجسم، الذي هو فوق محدّد الجهات، الذي هو فوق عليّين، أعني: باطن فلك البروج، فهذا الكتاب أصله في اللوح المحفوظ، ووجهه في فلك البروج.

وأنت قد رأيتهما في مكانٍ واحدٍ من السُّوق، هذا عامل بالمعصية، وهذا عامل بالطاعة، وإذا التفتَ بخيالك رأيت المثالين في مكانٍ واحدٍ، وفي الحقيقة مثال عامل المعصية في سجين، تحت الملك الحامل للأرض السّابعة، وبينك وبينه أربعة آلاف سنة وخمسمائة سنة، ومثال عامل الطاعة في عليّين، فوق فلك البروج، وبينك وبينه ثمانية آلاف سنة.

❁ [سبب تصوير المنكرين في الدنيا بصورة الإنسان]:

وإنّما كانت في الدُّنيا صور المنافقين والكفار صور الإنسان؛ لأنّهم أجابوا بألسنتهم خاصة، التي هي أدنى آلات المدارك والتبليغ. فإذا كان يوم القيامة، وانتقل الخلق عن الدنيا؛ تخلّف عنهم ما ينسب إليها، فتسلب عنهم الصُّورة الإنسانية، وتظهر صورهم الحقيقية، التي هم عليها في نفس الأمر وفي الواقع؛ لأنّ كلّ شيء يرجع إلى أصله.

وهؤلاء - أعني: الكفار والمنافقين، الذين أنكروا من بعد ما تبين لهم الهدى - حين قال لهم: **(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)**^(١)؟ قالوا: بلى. فخلق صورهم الظاهرة من صورة الإجابة، وهي الصورة الإنسانية الظاهرية. وحين قال لهم: ومحمد نبيكم؟ سكتوا، حيث ظنوا^(٢) أنه تعالى ما أراد بذلك خصوص طاعته، بل انتقل منها إلى طاعة رسول الله ﷺ، والرسول له ولاية ما، إلا أنه مبلّغ، فيرجع أمره وطاعته إلى الخالق سبحانه، ولكن له تفضل، كما حكى الله في كتابه بقوله: **(يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ)**^(٣).

فسكتوا، ليعلموا ما يستقر طلبه عليه، فإن انتهى إلى المبلّغ، ربما يهون الأمر عليهم، فيتداركوا الإجابة، وإن تعدّى طلبه إلى أعظم من ذلك أنكروا الكل؛ لأنه يكون أسهل من أن يكون بعد الإقرار بالكل. فلما قال لهم: وعلي وليكم؟

أنكروا، وقالوا: قد رضينا بما طلب منا أولاً، حتى توصّل به إلى أن يؤلّي علينا من يعمل بنا ما يراه فينا من الرأى، ونحن لا نرضى بذلك أبداً.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

(٢) في بعض النسخ: (حين ظنوا).

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٢٤.

فحكم عليهم بإنكارهم، كما قال تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(١).

❁ [القسم الثالث: المستضعفون، وأصنافهم]:

قلتُ: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَهَا بِلسَانِهِ، وَقَلْبُهُ وَاقِفٌ، لَمْ يَقِرَّ وَلَمْ يَجْحَدْ، وَهَؤُلَاءِ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الصُّورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ظَاهِرًا؛ لِإِقْرَارِ أَلْسِنَتِهِمْ، وَلَمْ يَخْلُقْ بِوَاطِنِهِمْ حَتَّى يَقْرُوا أَوْ يَجْحَدُوا، فَخَلَقَهُمْ مِنْ حَالِهِمْ. وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ، مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَمِنْهُمْ فِي الْبَرْزَخِ، وَمِنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَمَنْ خَلَقَ بَاطِنُهُ إِنْسَانًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ خَلَقَ غَيْرَ ذَلِكَ دَخَلَ فِي النَّارِ).

أقول: هؤلاء هم القسم الثالث، وهم الذين لم يقرُّوا بقلوبهم ولم يجحدوا، سواء أجابوا عن غير معرفة بالكل، أم أجابوا ببعض عن غير معرفة، إلا أنهم مجتمعون على وقف قلوبهم، وهؤلاء عرضت لهم موانع في طينتهم، وهذه الموانع العارضة لها هي عوارضها الذاتية والفعلية والنسبية. وهذه العوارض مختلفة في الشدة والضعف:

فمنهم من موانعه ضعيفة، فتضمحل في الدنيا، فيقر في الدنيا بقلبه، ويلحق بالسَّابِقِينَ، أو ينكر في الدنيا به، ويلحق بأضدادهم.

ومنهم من موانعه متوسطة في القوة والضعف، فيقر بقلبه في البرزخ، أو ينكر ويلحق كل بنوعه.

ومنهم من موانعه شديدة، فيلهي عنه إلى يوم القيامة، حتى تأخذ الأرض ما فيه من موانعه، مع ما تعلق به من الأجسام الظاهرية والتعليمية، فيجدد له الخطاب التكليفي، بمعنى: أنه يقع عليه، لا بمعنى: أنه انقطع واضمحل ثم حدث، بل لأنه بقي بعد انقطاع المكلفين على انبعائه فلم يظهر؛ لعدم وجود مظهر يتعلق به.

فلما قامت القيامة، ووجد المكلفون وهم الذين لم يتعقلوا الخطاب إلا بظواهرهم، إذ لا بواطن لهم، وحينئذ زالت عنهم الحجب المانعة، وقع عليهم الخطاب الذي لم تظهر صورته في الدنيا؛ لعدم وجود القابل، ولوجود المانع، فلما زال المانع وجد القابل، ولمّا وجد القابل وجد المقبول، فإمّا مؤمن، وإمّا كافر.

وقولي: (فخلقهم من حالهم)، أي: خلقهم من الحال التي وقع عليهم فيها السؤال، وهي إجابتهم بألسنتهم، لا اضطرارهم إلى الإيجاد، فإذا كان يوم القيامة وأجاب منهم أحد بقلبه؛ خلق الله باطنه بإجابته إنساناً، فكان مع المؤمنين، فدخل الجنة، ومن أنكر منهم بقلبه، خلق الله باطنه بإنكاره شيطاناً أو حيواناً، فكان مع الكافرين فدخل النار.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الصُّورَةَ وَالطَّيْنَةَ وَهِيَ الْأُمُّ عَلَى مَا اخْتَارُوهُ﴾:

قلتُ: (فَهَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي خُلِقَتْ مِنَ الْإِجَابَةِ أَوْ الْإِنْكَارِ هِيَ الطَّيْنَةُ، وَهِيَ الْأُمُّ الَّتِي يَسْعَدُ فِي بَطْنِهَا مَنْ سَعَدَ، وَيَشْقَى فِي بَطْنِهَا مَنْ شَقِيَ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُمْ بِالطَّيْنَةِ الطَّيْبَةِ؛ الَّتِي هِيَ الْإِجَابَةُ، وَالطَّيْنَةُ الْخَبِيثَةُ؛ الَّتِي هِيَ الْإِنْكَارُ.

وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَخْلُقُهُمْ إِلَّا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلَوْ خَلَقَهُمْ عَلَى غَيْرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُونُوا إِيَّاهُمْ، بَلْ كَانُوا غَيْرَهُمْ).

أقول: يعني أن الصورة التي خلقهم فيها ومنها وعليها هي الطينة التي خلق الله تعالى المسؤولين منها، فالإجابة لدعوة الله ﷻ هي الطينة الطيبة، التي خلق الله المؤمنين منها، وأقامهم فيها، وأقرهم عليها؛ لِمَلِهِمْ إِلَيْهَا، وَالْإِنْكَارَ لِمَا دَعَى إِلَيْهِ هُوَ الطينة الخبيثة، التي خلق الكافرين منها، وأقامهم فيها لمحبتهم لها، وأقرهم عليها لِمَلِهِمْ إِلَيْهَا.

والصورة - كما تقدّم - هي الأم، كما قال ﷺ: «السَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^(١)، إذ الأم هي الصورة؛ لأنها هي صورة عمله، لأنه ﷻ لا يخلق الخلق إلا على ما هم

(١) تفسير القمي، ج: ١، ص: ٢٢٧. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٣٥. الزهد،

ص: ١٤. التوحيد، ص: ٣٥٦. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ١٥.

عليه، والذي هم عليه عملهم ووصفهم، وهو سُبحانه ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

ولأجل أنه تعالى لا يخلقهم إلا على عملهم الاختياري، كما قال: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(٢)، خلقهم على ما هم عليه، ولو خلقهم على غير ما هم عليه - أعني: بغير أعمالهم - لَمَا كانوا إياهم، بل يكونون غيرهم؛ لأن صورهم غير صورهم، بل هي صور غيرهم، فهم غيرهم. كما لو خلق السَّعيد بصورة الشَّقِي، والشَّقِي بصورة السَّعيد؛ لم يكن السَّعيد سعيداً، والشَّقِي شقيّاً، حيث أثبت للسَّعيد الشقاوة، وللشَّقِي السَّعادة، فيمتنع الإيجاد لعدم جريانه على مقتضى الحكمة، ولجريان عدمه حينئذٍ على مقتضى الحكمة.

والصُّنع على غير مقتضى الحكمة؛ إنما يكون للحاجة إليه، أو الظلم، وإذا انتفيا عن الغني المطلق عَلَيْكَ لم يحسن الإيجاد إلا على خلقهم على ما هم عليه، لا على غير ما هم عليه.

❁ [لا تنافي في خلق الله للمكلفين]:

قلت: (وَلَوْ لَمْ يَقْبَلُوا وَخَلَقَهُمْ مِنَ الْإِنكَارِ، وَجَعَلَ لَهُمْ مَا جَعَلَ لِلْمُقَرَّبِينَ؛ لَوَقَعَ التَّنَافِي فِي خَلْقِهِمْ، وَخَلَقَهُ إِيَّاهُمْ؛ لِأَنَّ خَلْقَهُمْ كَمَا هُمْ

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٩.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥٥.

مُنَافٍ لِّجَعْلِهِمْ كَالْمُطِيعِينَ، وَجَعَلُهُمْ كَالْمُطِيعِينَ مُنَافٍ لِّخَلْقِهِ كَمَا هُمْ، وَخَلَقَهُ كَمَا هُمْ مُنَافٍ لِّخَلْقِهِ لَهُمْ لَيْسَ كَمَا هُمْ، ﴿وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾^(١).

أقول: هذا من نحو ما ذكرنا قبله من البيان، وإن كان فرضاً آخر؛ لأنَّ الأوَّل راجع إلى الخلق الأوَّل، وهذا إلى الخلق الثاني، وهو أنه تعالى لو خلقهم من الإنكار لإنكارهم، وعدم قبولهم، وجعل لهم من الجزاء الوجودي والتشريعي ما جعل للمقرِّين^(٢) من الجزاءين؛ لوقع التنافي في خلقهم، المقتضي لعدم خلقهم، إمَّا لكونهم غيرهم، وإمَّا لكونهم إياهم لا إياهم.

ووقع التنافي أيضاً في خلقه إياهم الذي هو فعله، فيكون فاعلاً لهم غير فاعل لهم، أمَّا كونه فاعلاً؛ فلفرض كونه فاعلاً لهم، وأمَّا كونه غير فاعل لهم؛ فلغناؤه عن الظلم والحاجة، فلا يصدر عنه ما يخالف الحكمة، وفي خلقه إياهم، أي: في الصُّنْعِ المتعلِّق بإيجادهم حين إيجادهم؛ لأنَّ خلقهم كما هم أن يخلقهم بما أجابوا به دعوته من الإنكار والوجود.

وهذا منافٍ لجعلهم كالمطيعين، وجعلهم كالمطيعين منافٍ لخلقهم كما هم، وخلقهم كما هم منافٍ لخلقهم ليس كما هم - كما تقدَّم - فيقع

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٧١.

(٢) في بعض النسخ: (ما جعل للمقرنين).

التنافي في الفعل والمفعول، قال الله سبحانه: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾^(١).

يعني: لو جرى فعل الله على شهوة كل واحد؛ لأراد شخص دوران الفلك سريعاً ليذهب الليل والنهار على حسب شؤونه، وأراد شخص أن يلبث ليبقى الليل والنهار على حسب شؤونه، وأراد آخر أن يكون الأطول هو الليل، والأقصر هو النهار، أو لا يكون نهار أصلاً، وأراد آخر بالعكس، وأراد شخص أن يمطر على الأرض في الليل، وينبت في النهار، وأراد عدوه العكس.. وهكذا، فتفسد السماوات والأرض.

ولو أراد شخص أن يضعف ضده وعدوه، أو يهلكان، وأراد أن يضعف هو أو يهلك؛ فيفسد من فيهن؛ لأنه إن اتبع التكوين وما يتوقف عليه من الحق عليه إرادة واحد دون آخر؛ لزم الترجيح بلا مرجح، وإن اتبع إرادات جميع الخلق، وهي مختلفة؛ لزم ما ذكرنا وأمثاله.

فردَّ سبحانه عليهم بما فيه الحق الذي به قوامهم وقوام نظامهم، فقال: ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾^(٢)، أي: بما ذكرناهم، أو بما ذكرنا به من السؤال قوابلهم من كونهم مذكورين بما هم عليه، أو ذاكرين لما هم عليه، يعني: أتيناهم بما هم عليه من التكوينات الوجودية وتشريعاتها، ومن التشريعات الكونية ووجوداتها.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٧١.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٧١.

﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾، أي: عن ذكرنا إياهم بما هم عليه، وما يقتضي من التكاليفات، وعن ذكرهم إيانا بسؤالهم بقوابلهم لما هم عليه، وما يقتضي ذلك من التكاليف، وعن شرفهم وتشریفنا إياهم بما فيه نجاعتهم مما يكرهون، وفوزهم بما يريدون ويطلبون، ولكنهم لا يعلمون.

﴿مُعْرِضُونَ﴾، يعني: عن ذكرنا لهم بما هم عليه مما فيه فوزهم بما يحبون، وعن ذكرهم أنفسهم بما يشتهون، وهم لا يعلمون؛ لأنهم يشتهون ما تشتهيه أنفسهم، والذي ما تشتهيه أنفسهم^(١) على الحقيقة هو ما آتيناهم به، وذكرناهم به، وأما ما يشتهون الآن ليس شهوة لأنفسهم في نفس الأمر، وإنما زين لهم بإغواء الشيطان، حتى توهموا أنه مطلوبٌ حسنٌ، وهو قبيح.

انظر مثلاً إلى الزنا؛ فإنه في نفس الأمر ليس حسناً، بل هو قبيح، وكيف زين إبليس عند الزاني، وإذا أردت أن تعرف قبحه؛ فافرض وقوعه من الأجنبي بأحد من محارمك لتعرف قبحه. وفي الآية أسرار يطول في ذكرها الكلام.

﴿لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَلِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي﴾:

قلت: (فَهَذَا هُوَ الْخَلْقُ الثَّانِي، تَحْتَ الثُّورِ الْأَخْضَرِ، فِي عَالَمِ الْأُظْلَةِ، فِي وَرَقِ الْآسِ، فَكَانُوا فِي الدَّرِّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: «لِلْجَنَّةِ وَلَا

(١) في بعض النسخ: (والذي تشتهي أنفسهم).

أُبَالِي، وَلِلنَّارِ وَلَا أُبَالِي»^(١)، ثُمَّ كَسَرَهُمْ^(٢) فِي النَّوْرِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ
مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ثُمَّ رَجَعَهُمْ إِلَى الطِّينِ»، أَي: إِلَى طِينِ الطَّبِيعَةِ.

أقول: يعني أن ما تقدّم من ذكر **(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)**^(٣).. إلى آخره
هو الخلق الثاني، وهو الخلق الذي ألبسهم فيه الصُّور الشَّخْصِيَّةَ، التي
تُمَايزُوا بِهَا وَتُمَيِّزُوا؛ لِأَنَّ الخلق الأوَّل الذي هو المادَّة والصُّورة النوعيتان،
اللتان هما بمنزلة المداد للكتابة فيه أيضاً تكليف بشرع وجودي، والخلق فيه
مكلفون به، ولكنه في المبادئ مخفي على أذهان المكلفين إدراكه، فوجب
أن يخفي عليهم التكليف به، وإلا لكان عندهم تكليفاً بما لا يُطاق.

ولكنه تعالى حيث أجرى حكمته بإخفائه عليهم؛ لأنه من المبادئ
الوجودية؛ أخفى التكليف المترتب عليه، وإذا كشف للمكلفين عن
أبصارهم الأغطية وجدو الطينة، أي: الصُّورة، ووجدو الرُّسل عليهم

(١) عَنْ حَبِيبِ السَّجِسْتَانِيِّ قَالَ؛ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ
لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ظَهْرِهِ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَهُ وَبِالنَّبُوَّةِ
لِكُلِّ نَبِيٍّ.. قَالَ ﷻ: إِنَّمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِيَعْبُدُونِ، وَخَلَقْتُ الْجَنَّةَ لِمَنْ
أَطَاعَنِي وَعَبَدَنِي مِنْهُمْ، وَاتَّبَعَ رُسُلِي وَلَا أُبَالِي، وَخَلَقْتُ النَّارَ لِمَنْ كَفَرَ بِي
وَعَصَانِي وَلَمْ يَتَّبِعْ رُسُلِي وَلَا أُبَالِي..». [الكافي، ج: ٢، ص: ٩. الاختصاص،
ص: ٣٣٢-٣٣٣. علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٠-١١. بحار الأنوار، ج: ٥،
ص: ٢٢٦].

(٢) في متن الفوائد: (ثُمَّ كَثَّرَهُمْ).

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

تترى بتلك التكاليف، ويجري عليهم ما لهم وعليهم؛ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ﴾^(١).

ثم أخذ من الخلق الأوّل للخلق الثاني حصصاً متساوية في الصلوح
للإجابة والإنكار، فأمرها ونهاها، فخلقهم منها بذلك الأمر والنهي فيما
شاء، وهذا هو الخلق الثاني.

وقد كانت الخلائق المكلفون تحت الثور الأخضر، والثور الأخضر
هو اللوح المحفوظ، والنفس الكلية، وهي سدرة المنتهى، وشجرة طوبى،
والخلائق أوراقها، والأوراق تحت الشجرة في الرتبة.

وهذا معنى: كونهم تحت النور الأخضر؛ لأنه هو الشجرة، وهم
الأوراق في عالم الأظلة، كما ترى ظلك في الشّمس في ورق الآس؛ لأنهم
قبل أن يشملهم التكليف أوراق في النور الأصفر، وهو الرّوح الكلية على
هيئة ورق الآس، وذلك لأنهم باعتبار تساوي وجهات وجوهم إلى مبدأ
لا جهة له؛ توجّهوا إليه من كلّ جهة، فكانوا على هيئة الدائرة؛ لتساوي
جهاتهم وتوجهاتهم إلى كلّ جهة، وهذا في الثور الأبيض، الذي هو في
أوّل الدّهر، وهو العقل الكلي.

فلما نزلوا إلى الثور الأصفر؛ كانت أعاليهم متوجهة إلى العقل في
الجهة العليا، وأسافلهم مرتبطة بالنور الأصفر والروح الكلية، فكانت
أعاليهم ألطف وأدق من أسافلهم؛ لقرّبها من العقل والنور الأبيض،

وأسافلهم أغلظ وأكثف؛ لقرها من النور الأصفر، الذي هو الروح، فانجذبت أعاليها إلى العالي، وأسافلها متعلقة بالأسفل، فامتدت كالأوراق، فكانت أعاليها أدق وأرق للطافتها ودقتها^(١)، وكانت أسافلها أعرض وأغلظ لكثافتها وغلظتها، فكانت في هيئتها أشبه الأشياء بورق الآس المعروف، فأطلقوا عليها ورق الآس، فلما نزلت إلى رتبة النفس تم تمايزها تحت النفس.

وقولي: (فكانوا في الذر)، يعني: بعد أن قال لهم: ألسنت بربكم؟ ومحمد نبيكم؟ وعلي وليكم؟. بعد النور الأخضر، أعني: اللوح؛ لأنه هو الشجرة، وهم أوراقها، فحقَّت عليهم الكلمة.

فقال للمحيين: «لِلْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي»، وقال للمنكرين: «لِلنَّارِ وَلَا أَبَالِي»، أي: خلقتُ أهل الجنة بإجابتهم للجنة ولا أبالي، بعد أن قبلوا مني ما دعوتهم إليه مختارين، وخلقتُ أهل النار بإنكارهم للنار ولا أبالي، بعد ما أنكروا ما دعوتهم إليه مختارين.

ثم كسرهم في النور الأحمر في مدَّة أربع مئة سنة، بعد أن ما جاءهم الخطاب بـ: (ألسنت بربكم؟) في خمسين ألف سنة، والنور الأحمر نور الطبيعة؛ لأنهم بعد أن تمَّ خلق صورهم في خمسين ألف سنة تمايزت أجزاؤهم، فكان أبيض الشَّخص منهم غير أسوده، ورطبه غير يابس، وحارُّه غير بارده.

(١) في بعض النسخ: (أدقُّ وأقْبُّ للطافتها ورقَّتْها).

فلَمَّا كَلَّفَهُم، وَأَجَابَ مِنْ أَجَابٍ، وَأَنْكَرَ مِنْ أَنْكَرٍ؛ كَسَرَهُمْ فِي الثُّورِ
الْأَحْمَرِ - يَعْنِي: أَذَاهُمْ - فَكَانُوا طِينًا صَلْصَالًا، وَطَبِيعَةً ذَائِبَةً، قَدْ تَسَاوَتْ فِيهِ
الْأَجْزَاءُ كُلُّهَا عَلَى طَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ، حَارَّةٌ وَبَارِدَةٌ، وَيَابِسَةٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَذُوبَاتُهَا
وَامْتِزَاجُهَا بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فِي مَدَّةٍ أَرْبَعِ مِائَةِ سَنَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهُمْ مِنْ
عَشْرِ قَبْضَاتٍ، وَكُلُّ قَبْضَةٍ يَتِمُّ كَسَرُهَا فِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فِي أَرْبَعَةِ أَدْوَارِهَا،
كُلُّ دَوْرَةٍ فِي عِشْرِينَ سَنَةً؛ لِانْتِسَابِ كُلِّ دَوْرٍ إِلَى الْعِشْرَةِ.

فَصَارَ لِكُلِّ دَوْرٍ نِسْبَةٌ هِيَ رَتَبَتُهُ مِنَ الْوُجُودِ، اشْتَمَلَتْ عَلَى الْفُصُولِ
الْأَرْبَعَةِ مِثَالِهَا وَاحِدٌ مِنَ الْقَبْضَاتِ، هُوَ الْقَلْبُ مِنْ مَحَدِّدِ الْجِهَاتِ، وَتَمَّتْ
تِلْكَ الْقَبْضَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَدْوَارٍ، دَوْرُ عُنَاصِرِهَا، وَدَوْرُ مُعَادِنِهَا، وَدَوْرُ نَبَاتِهَا،
وَدَوْرُ حَيَوَانِهَا، كُلُّ دَوْرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَنْتَسِبُ إِلَى كُلِّ قَبْضَةٍ مِنَ
الْقَبْضَاتِ الْعِشْرِ، بِرَتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ.

وَالرَّتَبَةُ تَتِمُّ فِي الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَتَكُونُ سَنَةً، فَكُلُّ دَوْرٍ لَهُ سَنَةٌ فِي
نِسْبَتِهِ إِلَى كُلِّ قَبْضَةٍ، فَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ، فَتَتِمُّ قَبْضَةُ الْقَلْبِ فِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، إِذَا
أَرَدْتَ تَحْلِيلَ أَدْوَارِهَا الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْقَبْضَاتِ الْعِشْرِ، فَيَكُونُ جَمِيعُ تَحْلِيلِ
الشَّخْصِ الْوَاحِدِ الْجَوْهَرِيِّ بَعْدَ تَرْكِيبِهِ تَحْتَ الثُّورِ الْأَخْضَرِ، وَتَكْلِيفِهِ فِي
عَالَمِ الذَّرِّ أَرْبَعِ مِائَةِ سَنَةٍ، حَتَّى تَكُونَ تِلْكَ الْجَوَاهِرُ الْمُتَمَاثِرَةُ الْمَشْخُصَةُ طِينًا
صَلْصَالًا، أَوْ حَمًّا مَسْنُونًا، ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١).

وهذا الطين: هو طين الطبيعة، الذي يجمد ويكون مادة، لا الطين الذي وردت الأخبار فيه أنه منشأ السعادة والشقاوة؛ لأنَّ المراد به الصورة التي هي صورة الإجابة، وصورة الإنكار حين قال تعالى لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(١)، فأخبار الطينة التي وردت وحصل فيها^(٢) لكثير من الناس الإشكال، واردة في الطينة التي هي صورة الإجابة والإنكار.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

(٢) في بعض النسخ: (وتحصّل فيها).

شرح الفائدة الثامنة

أجزاء المحدث على جهة الإجمال

قلتُ:

(الفائدة الثامنة)

[أجزاء المحدثِ على جهةِ الإجمالِ]

كُلُّ شَيْءٍ لَا يُجَاوِزُ وَقْتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا فِيهِ، وَلَا ذَكَرَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ ذِي وَقْتٍ فَوْقَتُهُ مُسَاوِقٌ لِمَكَانِهِ وَكَوْنِهِ، لِأَنَّ الْوَقْتَ وَالْمَكَانَ وَالْكَوْنَ مُتَسَاوِقَةٌ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ شَرْطٌ لِلْآخَرِ.

وَكَذَا بَاقِي الْمَعْنَيَاتِ وَالْمُشَخَّصَاتِ، فَيَلْزَمُهَا التَّضَايُفُ، كَالْمَشِيئَةِ وَالسَّرْمَدِ، وَكُلُّ الْإِمْكَانِ، وَكَالْعَقْلِ الْأَوَّلِ وَالذَّهْرِ، وَكُلُّ الْمُمْكِنِ، وَكَالْجِسْمِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

❁ [بيان أجزاء الصورة]:

أقول: في هذه الفائدة أشرنا إلى أجزاء المحدث على جهة الإجمال، فإنَّ منها ما هو أجزاء للمادة، ومنها ما هو أجزاء للصورة، وأشرنا إلى مجملات تفصيل كلِّ شيء من هذا النوع؛ لِمَنْ عَرَفَ مَا ذَكَرْنَا.

فقولنا: (كلُّ شيء لا يجاوز وقته)، فيه إشارة إلى بيان أجزاء الصورة، سواء كانت الأولى النوعية، أم الثانية الشخصية، يعني: أَنَّ الشَّيْءَ من مقومات وجوده الوقت؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الْمَاهِيَةِ، الَّتِي هِيَ قَبُولُهُ

للإيجاد؛ ولأنه لو وُجد قبله أو بعده لَمَا كان وقتاً له، ولَمَا كان موقتاً لو لم يوجد في غيره، وَمَا لم يكن موقتاً ليس مصنوعاً، إذ المصنوع لم يكن قبل الصُّنع شيئاً، وإذا أخذ فاعله في صنعه؛ كان في وقت لا محالة، فالشَّيء لا يُوجد إلا في وقته.

وإذا كان كذلك، لم يخبر أن يجري له ذكر قبل ذلك؛ لاستلزام الذكر الوجود، فإمّا أن يكون الذكر في وقت، أو لا في وقت، ويأتي الكلام المتقدم.

وعلى كونه لا يوجد إلا في وقته^(١)؛ يجب أن يكون مساوqاً لكونه، أي: وجوده ومكانه، والكلام في المكان كالكلام في الوقت، وكل واحد من الثلاثة لازم للآخرين، ومساوق لهما، حيث كان كل واحد شرطاً للآخرين.

وباقى الشخصات، كالكمّ والكيف، والجهة والرتبة، والوضع والنسبة، والإذن والأجل والكتاب.. وما أشبه ذلك، مثل الوقت والمكان، في كونها شرطاً ومشروطاً، فيلزمها ما ذكرنا في الوقت والمكان، ويلزم الكلُّ التّضاييف والتّساوق.

وهو معنى المعية، وذلك كالمشيئة والسّرمد، الذي هو وقت المشيئة، ومعناه: الوقت الغير المتناهي، لا الوقت الممتد بين الأزل والأبد، كما هو مذهب أكثر المتكلمين، فإنه باطل، إذ ليس بين الأزل والأبد امتداد؛ لأنّ

(١) في بعض النسخ: (إلا في وقت).

الأزل هو الأبد، وليس بين الشيء ونفسه امتداد وكل الإمكان، فإنه هو مكان المشيئة.

وإنما قلنا: (كلُّ الإمكان)؛ لأنَّ الإمكان منه ما لبس حلة الكون وسيُزَعها، ومنه ما لا يُنزعها، ومنه ما لم يلبس، وكلها متعلق المشيئة ومحُلُّها.

والمراد بالمشيئة: ما هو أعم من الإمكانية والكونية؛ لأنها ليست اثنتين، وإنما هي واحدة تعلَّقت بالإمكان، وتقوَّمت به، وقد تتعلَّق بالأكوان، وإذا تعلَّقت بالأكوان لم تخرج عن تعلُّقها بالإمكان.

فلذا قلنا: (كالمشيئة والسَّرمَد وكل الإمكان)، يعني: ما نزع وما لبس وما لم يلبس، فيكون المراد: أنَّ المشيئة يلزمها الوقت والمكان؛ لأنَّهما المقومان لها، وهي مقوَّمة لهما، وإحداهما مقوِّم للآخر، فيلزم الثلاثة التساوق والتضاييف.. كما مرَّ.

وكالعقل الأوَّل، أعني: العقل الكلِّي، لا أنا نقول بـ(العقول العشرة)، بل المراد: العقل الكل^(١) والدَّهر، وكل الممكن، فإنَّ هذه الثلاثة أيضاً متساوقة، كل واحد يتقوِّم بالآخر.. كما مرَّ.

وأردنا: (بكلِّ الممكن)؛ أنَّ الممكنات المكونات كلها محل العقل، ومتقوَّمة به، والدَّهر وقته كذلك.

ومعنى كون الممكنات كلها متقوَّمة به، أنه وجه الأمر الذي به قام

(١) في بعض النسخ: (عقل الكل).

كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾^(١)، وقال عليه السلام في الدعاء: «كُلُّ شَيْءٍ سِوَاكَ قَامَ بِأَمْرِكَ»^(٢)، وكالجسم والزمان والمكان، فإنَّ كلَّ واحدٍ منها شرط لتقوم الآخرين، فتلزمها المساوقة والمعية.

ومن قال: (بأن الأجسام لا يمكن أن توجد إلا بعد وجود المكان والزمان قبلها)، فقد جهل حقائقها، إذ لو وجد الزمان قبل الأجسام؛ جاز أن يكون ظرفاً، لا حالاً فيه، وكذا المكان، وقبل الأجسام ليس إلا المجردات، فإن كانت حالةً فيهما كانا ظرفين لها، ولم يكونا ظرفين للأجسام، وإن لم يكونا ظرفين للمجردات، وكانا موجودين قبل الأجسام، كانا فارغين، وذلك ممتنع؛ إذ كونهما ظرفين للمجردات ممتنع، إذ لا يشغلها المجردات.

وكونهما فارغين أيضاً ممتنع، إذ الظرف لا يوجد فارغاً، فيلزم الخلاء في المكان وفي الزمان، أمّا في المكان فظاهر، وأمّا في الزمان؛ فلأنَّ الزمان ظرف لامتداد الحال فيه، وإذا لم يحل فيه شيء لم يكن ظرفاً لامتداد نفسه، فافهم.

(١) سورة الروم، الآية: ٢٥.

(٢) من دعاء يوم السبت، راجع: مصباح المتعبد، ص: ٤٣١. البلد الأمين، ص:

٩٧. بحار الأنوار، ج: ٨٧، ص: ١٤٨.

✽ [مراتب المشيئة وظرفاها في كل مرتبة بنسبتها]:

قلت: (وَمَرَاتِبُ الْمَشِيئَةِ - كَمَا مَرَّ - أَرْبَعٌ، وَالسَّرْمَدُ وَالْإِمْكَانُ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ بِنِسْبَتِهَا، فَلِلرَّحْمَةِ بِالسَّرْمَدِ وَالْإِمْكَانِ رُتْبَةُ الذَّاتِ مِنَ الشَّجَرَةِ وَلِلْأَلْفِ بِهِمَا رُتْبَةُ الْأَصْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَلِلْسَحَابِ الْمُرْجَى، أَيُّ: الْحُرُوفِ بِهِمَا رُتْبَةُ الْفَرْعِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَلِلْسَحَابِ الْمُتْرَاكِمْ، أَيُّ: الْكَلِمَةِ بِهِمَا رُتْبَةُ الْكُلِّ مِنَ الشَّجَرَةِ).

أقول: ومرتبات المشيئة - كما مرَّ - أربع: النقطة، والألف، والحروف، والكلمة التامة. وظرفاها: السَّرمَدُ والإمكان، يكونان في كل مرتبة بنسبتها، كالزمان والمكان، يكونان في الأجسام في كل مرتبة بنسبتها، فمكان محدَّب محدَّد الجهات وزمانه لطيفان جداً، حتى يكادان يلحقان بعالم المثال؛ لأنَّ الحال فيهما هو محدَّب محدَّد الجهات كذلك.

ومكان فلك البروج وزمانه دون كونهما ظرفين لمحدَّد الجهات في اللطافة والرقَّة والشفافية، وهما في السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ دون كونهما ظرفين لفلك البروج كذلك، وهما في العناصر دون كونهما ظرفين للسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ كذلك، فكَذَلِكَ فِي مَرَاتِبِ الْمَشِيئَةِ الْأَرْبَعِ بِنَحْوِ هَذِهِ النِّسْبَةِ.

فالسَّرمَدُ والإمكان في النُّقْطَةِ فِي غَايَةِ الرَّجْحَانِ، حَتَّى يَكَادُ أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّحْقِيقِ، وَفِي اللَّطَافَةِ وَالرَّقَّةِ مَا لَا يَكَادُ يَوْجَدُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ طَرِيقٍ، وَهُمَا فِي الْأَلْفِ الْمُسَمَّى بِالنَّفْسِ الرَّحْمَانِي الْأُولَى، وَبِالْأَلْفِ الْأُولِ،

والرياح، دون كونهما طرفين للنقطة، التي هي الرحمة في اللطافة والرقّة والتحقّق، وهما في الحروف دون كونهما طرفين للألف، المسمى بالنفس الرحماني، وبالرياح كذلك، وهما في الكلمة الكلية دون كونهما طرفين للحروف كذلك.

واعلم أنّك إذا أردت تصور المراتب الأربع التي تنسبها إلى المشيئة مع ما هي عليه من الوحدة والبساطة؛ فاعتبر الشجرة، مع أنّها واحدة، فإنّها لها أربع مراتب: رتبة الذات، ورتبة الأصل، ورتبة الفرع، ورتبة الكل. فإذا قابلت المشيئة بها؛ عرفت معنى المراتب.

فللرحمة التي هي النقطة، وهي أول مراتب المشيئة في اعتبار الفؤاد بالسّرمد والإمكان، أي: للرحمة من النسبة التمثيلية بالسّرمد، والإمكان مصحوبة لهما؛ لكونهما طرفين لها، ومقوّمين لها، لأنهما من حدود قابليتها لإيجادها بنفسها نسبة رتبة ذات الشجرة من الشجرة.

وللألف بهما في نسبة رتبته إلى المشيئة نسبة رتبة الأصل، أي: أصل الشجرة من الشجرة.

وللسّحاب المزجي بهما، أعني: الحروف في نسبة رتبته إلى المشيئة نسبة رتبة فرع الشجرة من الشجرة.

وللسّحاب المتراكم بهما، أي: الكلمة التامة بعد تكونها بنفسها من الحروف، التي هي في نسبة رتبته إلى المشيئة نسبة رتبة كل الشجرة من الشجرة، ونسبة كل مرتبة من السّرمد والإمكان نسبة إلى كل رتبة منها نسبة كل منها إلى كلها.

﴿نسبة السَّرمَد والإمكان إلى المشيئة﴾:

قلت: (فَنِسْبَةُ السَّرْمَدِ وَالْإِمْكَانِ إِلَى الْمَشِيئَةِ بِجَمِيعِ مَرَاتِبِهَا؛ كَنِسْبَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ إِلَى مُحَدِّبٍ مُحَدِّدٍ الْجِهَاتِ، يَغْنِي: نَهَايَةَ الْمُسَاوَقَةِ بِلَا حَوَايَةٍ غَيْرِ الْمُسَاوَقَةِ، إِذِ الْمُسَاوَقَةُ هِيَ التَّحَاوِي، لَا مُطْلَقَ الْحَوَايَةِ).

أقول: و(نسبة السَّرمَد والإمكان إلى المشيئة)؛ تفریعٌ على ما سبق، وبيان له، يعني: أنَّ نسبة السَّرمَد والإمكان إلى المشيئة بجميع مراتبها الأربع؛ نسبة الزَّمان والمكان إلى مُحَدِّبٍ مُحَدِّدٍ الْجِهَاتِ.

وذلك لأنَّ المشيئة وإن اختلفت مراتبها وتعدَّدت في الاعتبار، بالنظر إلى أحوال آثارها، لكنها في نفسها وفي نفس الأمر في كمال البساطة الإمكانية، التي ليس وراءها رتبة في الإمكان مطلقاً، بخلاف مُحَدِّدِ الْجِهَاتِ، فإنه وإن كان بسيطاً في كمال البساطة الجسمانية، إلا أنَّ مُحَدِّبَهُ هو المجرَّد عن الرتبة والمكان، فالمناسبة التامة إنما تكون بين المشيئة وبين مُحَدِّبَهُ، لا بينها وبين كلاً.

والمراد من نسبة السَّرمَد والإمكان إلى المشيئة، ونسبة الزَّمان والمكان إلى مُحَدِّبٍ مُحَدِّدٍ الْجِهَاتِ: هو نهاية المساوقة وكمالها، بلا حواية غير المساوقة، يعني: أنَّ الحواية قد تكون مع المساوقة كما قلنا، فإنَّ السَّرمَد مساوق للمشيئة وحاور لها، وكذا المشيئة مساوقة للسَّرمَد وحواية له، وكذا الإمكان بالنسبة إلى كل واحد منهما، وبالنسبة من

كل منهما إليه.

وقد تكون الحواية؛ حواية الظرف للمظروف، كحواية الكوز للماء، وهذه حواية بلا مُساوقة، وهذه الحواية لم نردها فيما نحن بصدد، وإنما نريد الحواية التي هي المساوقة، فإنَّ المساوق للشيء المتقوم به يكون حاوياً له ومحوياً له باعتبارين.

فلذا قلنا: (إذ المساوقة للشيء هي التَّحاوي)، يعني: أنَّ كلّاً من المساوقين حاوٍ للآخر، ولا نريد مطلق الحواية، التي تكون بكوز أحدهما حاوياً للآخر ولا عكس، كالكوز؛ فإنه حاوٍ للماء ولا عكس.

❖ [للعقل الأوّل في أحواره ما للمشينة]:

قلتُ: (وَلِلْعَقْلِ الْأَوَّلِ فِي أَكْوَارِهِ الْأَرْبَعَةِ بِالذَّهْرِ وَالْمُمْكِنِ مَا لِلْمَشِينَةِ بِالسَّرْمَدِ وَالْإِمْكَانِ، وَمَا لَهُمَا مِنَ الْمُسَاوَقَةِ وَالتَّحَاوِي، وَلِلْجِسْمِ فِي أَذْوَارِهِ الْأَرْبَعَةِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مَا ذَكَرْنَا سَابِقاً حَرْفاً بِحَرْفٍ).

وكذا في المُساوَقَةِ، أي: التَّحَاوِي، يعني: أنَّ الجِسْمَ حاوٍ لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا عَنْهُ شَيْءٌ، وَالزَّمَانُ حاوٍ لِلْجِسْمِ وَالْمَكَانِ^(١)، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا عَنْهُ شَيْءٌ، وَالْمَكَانُ حاوٍ لِلْجِسْمِ وَالزَّمَانِ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا عَنْهُ شَيْءٌ، وَذَلِكَ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَشِينَةِ وَفِي الْعَقْلِ حَرْفاً بِحَرْفٍ).

(١) في متن الفوائد وردت كلمة: (وَالزَّمَانِ)، بدل كلمة: (وَالْمَكَانِ).

أقول: للعقل الأوّل -يعني: عقل الكل- في أكواره الأربعة مصحوباً بالدَّهر والممكن بالمشيئة مصحوباً بالسَّرمَد والإمكان.. إلى آخر ما أشرنا إليه، ويأتي بيانه.

والمراد بالأكوار: جمع كور، وهو إدارة الشيء^(١) على شيء. وأصل ذلك مما قُرِّر في العلم الطبيعي، قالوا: أنه أوّل ما خلق الله سُبْحانه طبيعة الحرارة، وأصلها من الحركة الكونية، التي هي قدرة الله، وعلة العلل في الأشياء المتحركات.

ثمَّ خلق الله سُبْحانه طبيعة البرودة، وأصلها من السُّكون الكوني، الذي هو قدرة الله، وعلة العلل في الأشياء السَّاكنات، فهذا أوّل زوجين خلقهما الله تعالى مما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٢).

ثمَّ تحرَّك الحارُّ على البارد بسرٍّ ما أودع الله فيه من الحركة المذكورة فامتزجا، فتولَّد من الحرارة اليبوسة، وتولَّد من البرودة الرُّطوبة، فكانت أربع طبائع مفردات في جسم واحد روحاني، وهو أوّل مزاج بسيط. ثمَّ صعدت الحرارة بالرُّطوبة، فخلق الله منها طبيعة الحياة والأفلاك العلويات، وهبطت البرودة مع اليبوسة إلى أسفل، فخلق الله منها طبيعة الموت والأفلاك السُّفليات.

(١) في بعض النسخ: (هو إدارة شيء).

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٤٩.

ثم افتقرت الأجسام المَوَات إلى أرواحها التي صعدت عنها، فأدار الله تعالى الفلك الأعلى على الأسفل دورة ثانية، فامتزجت الحرارة بالبرودة، والرطوبة باليبوسة، فتولدت العناصر الأربع، وذلك أنه حصل من مزاج الحرارة مع اليبوسة عنصر النار، وحصل من مزاج الحرارة مع الرطوبة عنصر الهواء، وحصل من مزاج البرودة مع الرطوبة عنصر الماء، وحصل من مزاج البرودة مع اليبوسة عنصر الأرض، فهذا مزاج العناصر، وهو مركب لازدواج المركبات الثلاث.

ثم أدار الله الفلك الأعلى على الأسفل دورة ثالثة، فتولد النبات والحيوان البهيمي.

ثم أدار الله الفلك الأعلى على الأسفل دورة رابعة، فتولد الحيوان الناطق الإنساني، وهو آخر المركبات وأحسنها، وأكملها تركيباً.

هذا ما قاله الحكيم محمد بن إبراهيم الضبيري، في كتابه المسمى بـ (كتاب الرّحمة، في الطّب والحكمة) ^(١)، واعلم أن ما ذكره فيه بعض التغيرات ^(٢)، ونحن لسنا بصدد هذا، وإنما مرادنا بيان الأكوار والأدوار.

واعلم أن الإنسان خلق من عشر قبضات، تسع من الأفلاك التسعة من كل فلك قبضة، وقبضة من العناصر الأربعة، وكل قبضة تتم في أربعة أدوار: دور عناصرها، ودور معادها، ودور نباتها، ودور حياتها.

وهذا جارٍ في الكلّ في كل واحد من أجزائه، وجارٍ في الغيب

(١) ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون، وقال أنه: (للشيخ مهدي بن علي بن إبراهيم الصبيري اليميني، مختصر لطيف مفيد على خمسة أبواب)، ج: ١، ص: ٨٣٦.

(٢) في بعض النسخ: (بعض التعبيرات).

والشهادة؛ لأنَّ العبودية جوهرية كنهها الربوبية، كما تقدّم.

فبعضهم اصطاح على تسمية الأدوار الأربعة إذا كانت في المجرّدات بتسميتها أكواراً، وفي الأجسام بتسميتها أدواراً، وبعضهم في اصطلاحه عكس التسمية، ونحن قد جرينا في اصطلاحنا على الاصطلاح الأوّل، فلذا قلتُ: (وللعقل الأوّل في أكواره الأربعة)، وقلتُ بعدُ: (ولللجسم في أدواره الأربعة).

وأريد بأكواره الأربعة: أن الله سبحانه أوّل ما خلق منه أن خلق عناصره من تكرير طبائعه بعضها على بعض، ثم كوّر العناصر، فتولّد منها معادنه، ثم كوّر بعضها على بعض، فتولّد نباته، ثم كوّر بعضها على بعض، فتولّد حيوانه.

فهو من ابتداء تكوينه في هذه الأطوار^(١)، إلى أن تُمّت خلقة بالدهر والممكن، أي: مصحوباً بهما على نحو المساوقة؛ لكون كل واحد شرطاً للآخرين، له ما للمشئئة بالسّرمد والإمكان من المساوقة، التي هي التّحاوي ومن الشرطية، وكذلك للجسم أيضاً، أعني: محدّب المحدّد في أدواره الأربعة: دورة عناصرها، ودورة معادنه، ودورة نباته، ودورة حيوانه بالزّمان والمكان، كما مرّ ما للمشئئة وللعقل كما تقدّم.

ومعنى المساوقة في الثلاثة: أن يكون كل واحد مع وقته ومكانه متساوقة في الظهور، لكون كل واحد شرطاً للآخرين.

(١) في بعض النسخ: (في هذه الأكوار).

وكذا معنى التَّحَاوي: أن يكون كل واحد حاوياً للآخر، بمعنى: أن لا يخرج شيء منه عن الآخر، ولا ينقص عنه، فلا يتصور ظهور جزء من واحد منهما خالياً عن جزء من الآخرين.

وهذا في المشيئة وفي العقل وفي الجسم، الذي هو محدَّب محدَّد الجهات، كل أسفل من الثلاثة في هذا الحكم آية وعنوان لِمَا فوقه، وما فوقه ظاهر به.

ويجري هذا التَّحَاوي في المشيئات الجزئية كالكلية؛ لأنها وجه من الكلية، فلها وجه من السَّرمَد الكلي والإمكان الكلي بقدرها، وكذا في العقول الجزئية كالعقل الكلي؛ لأنها وجوه منه، فلها وجوه من الدَّهر والممكن بقدرها، وكذا باقي الأجسام.

❁ [الماء الأوَّل والنَّفوس]:

قلت: (أَمَّا الْمَاءُ الْأَوَّلُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الْعَقْلِ وَمَا بَعْدَهُ، فَوَجْهُهُ فِي السَّرمَدِ وَالْإِمْكَانِ، وَهُوَ فِي الدَّهْرِ وَالْمُمْكِنِ.

وَأَمَّا النَّفُوسُ؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَسْطِ الدَّهْرِ وَالْمُمْكِنِ، وَهُوَ الْأُظْلَةُ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَقْلِ الثُّورُ الْأَصْفَرُ، وَهُوَ الْبَرْزَخُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْأَرْوَاحُ، وَهُوَ مِنَ الطَّرَفِ الْأَعْلَى، وَآخِرُهُ الثُّورُ الْأَخْمَرُ، وَجَوْهَرُ الْهَبَاءِ).

أقول: إنَّ الماء الأوَّل؛ الذي هو أوَّل صادر من المشيئة الكونية، وهو الحقيقة المحمدية ^{وَالْحَقِيقَةُ} _{وَالْحَقِيقَةُ}، وهو الوجود، والعنصر الذي منه خلق الله كلُّ شيء، أي: من شعاعه، وبه حيى كلُّ شيء؛ لأنه الماء، وبه قوام كلِّ

شيء، لأنه أمر الله الذي قام به كلُّ شيء قياماً تحقق، يعني: قياماً ركنياً، فيه احتمالان، وهما:

[الاحتمال الأول]: أنه هل يكون من الوجود المطلق؛ لأنه قبل العقل، وأوّل ما خلق الله العقل^(١)، يعني: من الوجود المقيّد؟.

[الاحتمال الثاني]: أم يكون من الوجود المقيّد؛ لأنه من المفعولات لا من الأفعال؟.

ودليل الأوّل: أنّ الفعل متقومٌ به قيام ظهور، فلا يكون له تأثير إلا به، لأنه كالحديدة المحماة بالنّار، وإن كانت إنما تحرق بحرارة النار القائمة بها، إلا أنّها لا تقوم بنفسها من دون الحديدية، فبالحديدية تحرق الحرارة لا بنفسها، فينسب إلى الحديدية كثير من أوصاف الحرارة^(٢)، فيكون الماء المذكور من الوجود المطلق، وربما يشير إليه قوله تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾^(٣).

ودليل الثاني: أنّه من الخلق، بمعنى: المخلوق، فلا يكون من عالم الأمر، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(٤)، والعطف يقتضي

(١) كما روي عنهم عليهم السلام في روايات متعددة: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ»، راجع: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ٩٩. بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٩٧. شرح نهج البلاغة، ج: ١٨، ص: ١٢٨.

(٢) في بعض النسخ: (فينسب إلى الحديدية كثيرة من أوصاف الحرارة).

(٣) سورة النور، الآية: ٣٥.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

المغايرة، فيكون من الوجود المقيّد؛ لتقيّده بمسّ النار، أي: لا يُضيء إلا بمسّ النار.

وعلى كلّ من الاحتمالين؛ فهو برزخ بين الفعل والمفعول بالفعل بالذات والقصد، فيكون وجهه وأعلاه في السّرمد والإمكان، وهو في الدّهر والممكن من حيث الرّتبة، وأعلى الدّهر والممكن والطفهما وأدقّهما^(١) ما كان للعقل منهما.

وأما النفوس؛ فهي في وسط الدّهر والممكن، أي: المتوسط منهما بين اللّطافة والرّقة، وهو الأظلة، يعني: أن النفوس هي الأظلة؛ لأنها جواهر لطيفة كالظل في لطافته، مع أنه جوهر ألبس قالباً كهيئة الإنسان هو جزء ماهية ذلك الجوهر اللطيف.

وبينه وبين العقل النور الأصفر، وهو البرزخ بينهما؛ لأنّ العقل هو النور الأبيض، والنّفس هو النور الأخضر، والبرزخ هو الأصفر؛ لأنّ بياض العقل الذي هو بساطته لما تنزّل بالروح اصفر؛ لأنّ الرّوح أول التركيب، إذ هو بمنزلة المضغة في خلق الإنسان، والعقل كالنّطفة، والنّفس كالعظام إذا كُسيّت لحماً، وأنشئت خلقاً آخر؛ بأن ولجتها الحياة.

وخضرة النّفس من اجتماع صفرة الرّوح مع سواد الكثرة، والمشخصات من حدود القوابل والرّوح، وإن كان برزخاً، إلا أنه أقرب من الطرف الأعلى.

(١) في بعض النّسخ: (والطفهما وأرقّهما).

وإنما كان من الطرف الأعلى، أي: لاحقاً بعقل الكل، لكونه يطلق عليه غالباً، لكنه قد يطلق على النفس أيضاً، فهو بحكم البرزخية أولى، فيكون وجهه الأعلى إلى الطرف الألف، وهو في الطرف الأوسط كما مر في الماء الأول.

(وآخره)، أي: آخر الحال في الدهر من المجرّدات عن المواد العنصرية، والمدد الزمانية؛ (الثور الأحمر)، الذي هو المسمّى بالطبيعة الكلية وجوهر الهباء، وهو الحصص المادية المجرّدة؛ لأنّ المراد منها قبل ارتباط الصور المثالية بها، وجوهر الهباء برزخ بين رتبة الكسر ورتبة الصّوغ. وهذه الرتبة - أعني: آخر الدهر - أغلظ أوقات الدهر، وأكثفها وأسفلها، حتى أن أسفل هذه الرتبة يقارن بصفة الفعلية عالم المثال.

❖ [موقع الكسر والامتزاج والعقد]:

قلت: (فالكسر في الثور الأحمر، والامتزاج في جوهر الهباء، والعقد في المثال).

أقول: فالكسر بعد الصّوغ الأول في الثور الأحمر؛ لأنّ الأشياء لا بد لها في صنعها من كسرين وصوغين، فالكسر الأول في الماء الأول عند إذابته لقبول الماهية، التي تُسمّى بالصّورة النوعية.

والامتزاج، أي: انحلال الأجزاء، وكونها شيئاً واحداً، وتخصيصه حصصاً مبهمة في العقل، وأوّل التخلق والنمو في الروح، وتام العقد الأول والصّوغ الأول في النفس.

والكسر الثاني في النور الأحمر، يعني: الطبيعة، والامتزاج والتحصيص في جوهر الهباء، والعقد في المثال: وهو البرزخ، وهو أول العقد والنمو وتماحه في هذه الدنيا، وإذا حُلَّ حَلِّين وعُقِدَ عقدين؛ تمَّ إكسير الإجابة لدعوة الله ﷻ عند التكليف.

والحل الثالث: عند إلقائه على المعدن الناقص، وذوبانه معه. والعقد الثالث: الذي هو غاية الغايات، ونهاية النهايات، هو حصول العقدين على أكمل وجه، وهذا في الإنسان الفلسفي، وفي الإنسان الأوسط الناطق، كسره موته، ودفنه في الأرض حتى يضمحل، ولا يبقى من تركيبه إلا الطينة الأصلية، التي خلق منها في قبره مستديرة، ثم يتم عقده يوم القيامة، ويُبعث حيًّا ب حياة قارة، لا يجري عليها الموت ولا التغيير، وهو غاية الغايات، ونهاية النهايات.

وقولي: (والعقد في المثال)، أريد به: أول العقد والنمو، كما قلنا في الرُّوح؛ لأنَّ تمام العقد في هذه الدنيا كما ذكرنا، فافهم.

❖ [موقع المثال وجهاته]:

قلتُ: (وَالْمِثَالُ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالذَّهْرِ، فَوَجْهُهُ فِي الذَّهْرِ، وَأَسْفَلُهُ فِي الزَّمَانِ، أَيُّ: بِالْعَرَضِ لِتَبَعِيَةِ الْجِسْمِ، فَلَهُ الْجِهَتَانِ: الدَّائِيَّةُ، وَالْعَرَضِيَّةُ، وَبِهِمَا مَعًا تَحَقَّقَتْ بَرَزَخِيَّتُهُ).

أقول: إنَّ المثال برزخ بين المجرّدات والمادّيات، فله أحكام البرزخ كغيره، فوجهه، أي: الذي هو جهة تلقيه، وهو أعلاه في الدَّهر الذي هو

ظرف المجردات، وأسفله، أي: محل حلوله منه، يعني: الذي يحل منه في المحل الجسماني، وهو تعلقه بالمواد في الزمان؛ لأنه ظرف الماديات بالعرض، يعني: أن كونه في الزمان بالعرض، حيث ارتبط بالمادة الزمانية، فجذبتة إلى الزمان، ولو لا ذلك لم ينحط في الزمان.

فله -أي: المثال- جهة ذاتية، وهي جهة تلقيه من المجردات وبها تحقق، فهي ذاتية له، وجهة عرضية، وهي جهة ارتباطه بالأجسام. وإنما كانت هذه عرضية؛ لأنها ناشئة عن فعله، أو عن فعل الفاعل به في المادة على الاحتمالين: من أنه هو؟ أم الشيء؟، كما هو الصحيح عندنا، والمروي عنهم عليهم السلام، وأب الشيء مادته، أو هو أب الشيء، والأم مادته كما قيل، وبهاتين الجهتين تحققت برزخيته، وإن كانت أحديهما عرضية.

﴿كل شيء بدأ من فعل الله وإليه يعود على الاستدارة﴾:

قلت: (ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَوِي رُوحٍ وَغَيْرِهِ قَدْ بَدَأَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الاستدارة، وَيَعُودُ إِلَى اللَّهِ كَذَلِكَ، وَيُقْبَلُ مِنَ اللَّهِ كَذَلِكَ، وَسُرْعَةُ تَدْوِيرِهِ وَبُطْنُهُ عَلَى حَسَبِ كَوْنِهِ وَوَقْتِهِ، وَهِيَ تَنْقُلُاتٍ تَعُدُّ وَقْتَهُ، وَلَا يُسْرِعُ لِدَاتِهِ أَزِيدَ مِنْ نِسْبَةِ كَوْنِهِ وَوَقْتِهِ).

أقول: لما كان فعل الله سبحانه هو مبدأ كل ما سوى الله، وما كان كذلك فإنه يجب له أن تكون في كل جهة، وكل مكان، وكل وقت، فهو محيط بالأوقات والأمكنة، والجهات والرُتب وكل شيء، وما

كان كذلك يجب أن يكون أثره قابلاً عنه من كل جهة ووقت، في كل شيء يُنسب إليه على حدٍّ واحد، فيكون جهات افتقار أثره إليه على السواء.

ولا نعني بالاستدارة: إلا تساوي الخطوط والنسب والأوقات والجهات إلى القطب، الذي هو مبدؤها، وكذلك يعود إلى ما منه بدأ أيضاً، يعني: على الاستدارة، إذ البدء كالعود، ويكون في دورانه على علته في بدئه وعوده على حدٍّ واحد، في سرعة حركة دورانه وبُطئها، وهذا ظاهر إن شاء الله.

وسرعة حركته في استدارة إقباله وإدباره تكون على حسب كونه، أي: على حسب رتبة كونه، أي: وجوده ووقته من دهر أو زمان، ومن كونه في أوّل الدهر أو الزمان، أو في وسطهما، أو في آخرهما.

فإن كان كونه -أي: وجوده- أوّل فائض عن فعل الله مثل وجود نبينا ﷺ، فإن استدارته على قطب علته أسرع من جميع ما خلق الله بعد المشيئة، ومن دونه أرض الجُرُز، ومن دونهما العقل الكلي، أي: عقل الكل، ومن دونه الرُّوح، ومن دونهما النفس، ومن دونهما الطبيعة، ومن دونهما جوهر الهباء، ومن دونه المثال، ومن دونه الجسم المطلق، ومن دونه الأطلس، ومن دونه المكوكب، ومن دونه فلك الشَّمس، ومن دونه زحل، ثم القمر، ومن دونه المشتري، ثم عطارد، ومن دونه المريخ، ثم الزُّهرة، ثم النار والهواء، والماء والتُّراب، فكلما قرب من المبدأ كان ألطف وأسرع، وكلما بُعد كان أبطأ.

فكلُّ شيءٍ محدثٌ كرةٌ مجوّفة، يدور على نقطة هي علته لا إلى جهة، فيستمد منها ما لم يصل إليه ممّا له، وبما وصل إليه بعد أن تجاوزه إلى مبدئه.

وهذه الحركات والتطوّرات تنقلات، إذ بها يسير الشيء إلى منتهاه، وهي تعدُّ وقته، أي: تحصى المدد والأوقات التي ينتهي فيها إلى ما منه بدأ، وإلى غايات المتحركات إذا تناهت حركاتها؛ لأنها مدد وأوقات يتطور فيها المتحرك.

كما يُقال: أن الإنسان يتطور في بطن أمه ستّة أطوار، كلُّ طور مدته عشرون يوماً، فتتطوّر النطفة في الرّحم عشرين يوماً؛ فتكون علقة، وتتطوّر العلقة عشرين يوماً؛ فتكون مضغة، فتتطوّر المضغة عشرين يوماً؛ فتكون عظاماً، فتتطوّر العظام عشرين يوماً؛ فتكسى لحماً، فتتطوّر العظام المكسوة لحماً في تقديراتها عشرين يوماً بتميم آلات الرّوح، ومحاري النفس^(١) وحواملها، فتُفخ فيه الرّوح، فصار مدة ذلك أربعة أشهر.

فتلك الحركات للنفس النباتية تنقلات تعدُّ مدة تمامها وتحصّيها بتنقلها من طور إلى طور، حتى ينتهي الأربعة الأشهر.

ثم أن الشيء لا يسرع في حركاته وتنقلاته لذاته أزيد من نسبة كونه، أي: وجوده من مقتضى رتبته من المبدأ الفيّاض ومن وقته، أي: وقت المتحرك، إذ هذه الحركة مقتضى ذاته، فلا تزيد عليها.

(١) في بعض النسخ: (ومحاوي النفس).

نعم... يمكن أن يُسرَّع في حركاته بمعين خارجي، كما قيل في تحليل الخمر إذا أراد صاحبها أن يقلبها خلاً؛ فإنها يتخلَّل في مدة معينة لا تزيد، لكن لو وُضع فيها عصارة السَّلَق أُسرَّع انقلابها خلاً. حتى قيل: إنها تنقلب خلاً في أربع ساعات.

وهذا الإسراع ليس لذاتها، وإنما هو من عصارة السَّلَق، وهو النبات المعروف، فإنه معين لمقتضاها الناقص، إذ كل شيء يمكن أن يكون كذا، فإن كان ذلك الإمكان له لذاته؛ كان ما يمكن له لذاته مقتضياً لكون ذلك ذاته، إذا كان تاماً بالنسبة إلى ذاته، ما لم يحصل له مانع أقوى من مقتضى ذاته.

وإن كان ما يمكن لذاته ناقصاً عن إظهار مقتضاه لم يلبس ذلك الإمكان حلة الكون، فإن حصل له معين يتم ذلك الناقص لبس حلة الكون بسبب تميم المعين.

﴿مُسَوِّخُ السُّرْمَةِ، وَأَقْسَامُ مَا يُمَكِّنُ لِلشَّيْءِ﴾:

ولذا قلتُ: (فَإِذَا حَصَلَ لَهُ شَيْءٌ أُسْرِعَ بِهِ فَلَيْسَ قَاسِراً لِدَاتِهِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، فَلَا يَخْذُلُ لَهَا تَغْيِيرٌ، وَإِنَّمَا يُعِينُ ذَاتَهُ بِمَا يُمَكِّنُ لَهَا، إِذْ مَا يُمَكِّنُ لِلشَّيْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يُمَكِّنُ لِدَاتِهِ بِذَاتِهِ.

وَقِسْمٌ يُمَكِّنُ لَهَا بِخَارِجِ عَنْهَا، وَهُوَ الْمَعِينُ).

أقول: إذا حصل للشيء شيءٌ أُسرَّع به إسراعاً زائداً على مقتضى

ذاته؛ فليس ذلك الشيء المسرع به قاسراً له، ومجبراً له، رافعاً لأصل اختياره، الذي هو مقتضى ما تركب منه ذاته، فيرتفع التركيب المستلزم لارتفاع ذاته من الوجود، إذ لو فرض أنه قاسر؛ لكان أحدث اقتضاء لم يمكن في ذات المجبور، فإن كان ذلك الاقتضاء قائماً بالجابر، لم يصح إسناد شيء من آثاره إلى المجبور، ولو فرض استنادها إليه كما صح الاستناد، إلا أن يكون مقتضياً لها، ولا يكون مقتضياً لها حتى يكون هو غير ما هو عليه في ذاته، وإن كان غير ما هو عليه في ذاته مقتضياً لذلك؛ كان هذا شيئاً آخر يقتضي هذا الأثر لذاته.

فلا يكون القاسر قاسراً، بل إمّا معيناً، وإمّا مانعاً للمانع أو لمنعه، فلا يحدث للشيء بسبب المعين أو مانع المانع، أو منعه تغير وانقلاب لذاته، فلا يمكن للشيء أن يكون منه ما لا يمكن في ذلك إلا أن تقلب حقيقته عما هي عليه، كما أشار إليه ﷺ: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾^(١).

❁ [الشيء لا ينقلب إلى ما لا يمكن في ذاته]:

ولأجل ما أشرنا إليه، قلت: (وَلَوْ حَصَلَ بِالْخَارِجِ عَكْسُ مُقْتَضَى ذَاتِهِ؛ فَهُوَ مُعَيَّنٌ أَيْضاً لَا قَاسِرٌ، مَا دَامَ لِمُقْتَضَاهَا فِعْلٌ، وَإِلَّا فَهُوَ قَاسِرٌ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الشَّيْءُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، بَلْ هُوَ غَيْرُهُ، وَهَذَا يُسَمَّى قَاسِراً

باعتبار قلب الذات الموجودة.

وإلا ففي الحقيقة: أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَنْقَلِبُ إِلَى مَا لَا يُمَكِّنُ فِي ذَاتِهِ فِي جَمِيعِ الوجودِ، بَلْ لَيْسَ ذَلِكَ شَيْئاً، فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ قُدْرَةٌ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالشَّيْءِ).

أقول: ولو حَصَلَ بالخارج عكس ذاته، أي: عكس مقتضى ذاته، فهو -أي: المتمم- لذلك الإمكان الناقص -معينٌ يُعين الشَّيْءَ بِتَمِّيمِ مقتضاه الناقص عن التأثير بدون المعين، فهذا المتمم مُعين للشَّيْءِ لا قاسر، ما دام لمقتضى تلك الذات فعل، أي: تأثير بدون المعين وبالمعين، والمتمم يُتِمُّ ما كان ممكناً في ذاته، ويظهر اقتضاؤه.

وقد تقدّم بيان هذا؛ لأنّه إذا انقلبت ذاته لم يكن هو إياه، بل غيره، وهذا جارٍ على ظاهر اللفظ، وإلا ففي الحقيقة أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَنْقَلِبُ إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ فِي ذَاتِهِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ ~~عَلَيْهِ~~ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُمْكِناً وَلَا مُمْتَنِعاً، وَالْمُمْكِنُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَلَا مُمْتَنِعاً، وَالْمُمْتَنِعُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَلَا مُمْكِناً.

وهذا كلامٌ لاشكٍّ فيه، وإن كان في نفس الأمر وفي الخارج غير معقول، إذ الممتنع على مرادهم ليس شيئاً، لا في الذهن، ولا في نفس الأمر، ولا في الخارج، وإنما هو لفظٌ وُضِعَ بإزاء حادث.

وكذلك هذا الفرض في حقِّ الواجب تعالى؛ لأنَّ فرض أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ كَذَا، إِنَّمَا يَصِحُّ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَجِدُهُمَا الْفَارِضُ فِي مَحَلٍّ وَجَدَانِهِ مَجْتَمِعَيْنِ، سِوَاكَ كَانَ الْحَلَّ ذَهْنًا، أَمْ خَارِجًا، وَلَا يَحْوِي الْمُمْتَنِعَ وَالْوَاجِبَ شَيْءً، وَلَا

الممكن مع الواجب؛ إذ لا يجتمع الممكن إلا مع الممكن، ولا اجتماع يُنسب إلى الواجب ﷻ، إنما هو إله واحد، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١)، والممتنع ليس شيئاً إلا الممكن.

فالصحيح في التعبير -ليرفع غبار الأذهان- أن يُقال: لا يمكن أن يكون الممكن واجباً، ولا يمكن أن يكون الواجب ممكناً، وفي الصورتين يُراد من الواجب علاماته؛ ليمكن أن يُعقل ما يُنفى إمكانه.

﴿مَقَامَاتُ الْمُمْكِنِ فِي مَرَاتِبِ الْإِمْكَانِ﴾:

قلت: (وَالشَّيْءُ الْمُمْكِنُ لَهُ خَمْسَةٌ مَقَامَاتٍ:

الْأَوَّلُ: فِي الْإِمْكَانِ وَلَا يَكُونُ أَبَدًا، وَهُوَ فِي الْمَشِيئَةِ مُمَكِّنُ الْكَوْنِ.

وَالثَّانِي: فِي الْإِمْكَانِ وَسَيَكُونُ، وَفِي الْمَشِيئَةِ يُمَكِّنُ أَلَّا يَكُونُ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ وَلَا يَزَالُ أَبَدًا، وَهُوَ فِي الْمَشِيئَةِ يُمَكِّنُ مَحْوَهُ

فِيمَا بَعْدَ، وَإِبْثَاتُهُ وَمَحْوُهُ.. وَهَكَذَا.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ وَسَوْفَ يُعْدَمُ، أَيُّ: يَرْجِعُ إِلَى مَا قَبْلَ كَوْنِهِ،

وَفِي الْمَشِيئَةِ يُمَكِّنُ أَلَّا يُعْدَمَ، وَأَنْ يُعْدَمَ وَيُعَادَ.. وَهَكَذَا.

وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ قَدْ كَانَ كَوْنُهُ وَلَا يَكُونُ عَيْنُهُ، وَكَانَتْ عَيْنُهُ وَلَا

يَكُونُ قَدْرُهُ، وَكَانَ قَدْرُهُ وَلَا يَكُونُ قَضَاؤُهُ، وَيَكُونُ قَضَاؤُهُ وَيَسْتَرُ

إِمْضَاؤُهُ، وَظَهَرَ إِمْضَاؤُهُ وَيُعْدَمُ مِنْهُ مَا كَانَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَكُلُّ ذَلِكَ وَمَا أَشَبَّهُهُ مِمَّا يُمَكِّنُ فِي ذَاتِهِ).

أقول: هذا الكلام لبيان ما يمكن للشيء، فإنه قد يكون تاماً يقتضي في نفسه ما يترتب عليه، من غير أن يُضاف إليه شيء، وقد يكون ناقصاً يعجز بنفسه عن اقتضاء ما يترتب عليه، إلا إذا أُضيف إليه ما يُتِمُّ نقصه، وفاعل ذلك يُسمَّى معيناً ومتمماً، والممكن في مراتب الإمكان على خمسة أقسام:

[القسمُ] الأول: في الإمكان [ولا يكون]^(١)، أي: هو في نفسه ممكن، والحكمة لا تقتضي وجوده في جميع الأحوال. وذلك كشقاوة الأنبياء، وسعادة الشياطين وسائر الأشقياء، فإنه ممكن في نفسه وفي مشيئة الله سبحانه، ولكن حكمة الله تقتضي عدمه، وهو عدمه، وهو لا يكون أبداً، وفي مشيئة الله ممكن أن يكون، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ شِئْنَا لَنُدْهِنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾^(٢)، فهو بإمكان قادر على ذلك، ولكنه لا يفعله أبداً.

[القسمُ] الثاني: في الإمكان، يعني: في نفسه ممكن، وسيكون فيما بعد؛ إذا تَمَّت شرائط وجوده، وفي المشيئة يمكن أن لا يكون قبل أن يكون، وبعد أن يكون يمكن أن يُعدم، وذلك كسائر المعدومات.

[القسمُ] الثالث: أنه كان ولا يزال أبداً كعقل الكل، ففي المشيئة

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٦.

يمكن محوه بعد كونه إذا شاء الله، ويمكن أن يثبت بعد محوه، ومحوه بعد إثباته.. وهلمَّ جرّاً.

[القسم] الرابع: أنّه كان وسوف يُعدم؛ بأن يخلع حلّة الكون، ويرجع إلى رتبته في الإمكان الرَّاجح، أي: إلى ما قبل كونه، وفي المشيئة يمكن أن لا يُعدم، ويمكن أن يُعدم، ويمكن أن يُعاد وأن لا يُعاد.

[القسم] الخامس: ما تجري عليه أحكام قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(١)، وهو أنّ الممكن ربّما قد كان كونه، أي: وجوده، يعني: مادته التّوعية، ولا تكون عينه، أي: صورة مادّته التّوعية، بأن تتعلّق به المشيئة، فيحدث كونه، ثم يُمحى قبل أن تتعلّق الإرادة بعينه.

وربما تتعلّق الإرادة بعينه، أي: بصورة مادته التّوعية، أعني: الصّورة التّوعية، فكانت عينه، يعني: الصّورة [التّوعيّة]^(٢)، ثم تُمحى قبل أن يجري عليه القدر، وربّما جرى عليه القدر، فتحدث به الهندسة والحدود الظاهرة؛ كالطول والعرض، والعمق والاستدارة، والتّثليث والتّربيع.. أو غيرها. والباطنة؛ كالبقاء والفناء، والرّتبة من المبدأ الفياض، والجهة والكمّ، والكيف.. وما أشبه ذلك.

ثمّ تُمحى قبل أن يقضي، وربما تعلق به القضاء، فتَمَّت بنيته، وكمل

(١) سورة الرعد، الآية: ٣٩.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ.

تركيبه، ثم يُمحى قبل إمضائه وإظهاره مشروحاً مبيناً العلل، معروف الأسباب، واضح الدلالة والاستدلال به وعليه، وربما جرى عليه الإمضاء كذلك، ويظهر إمضاؤه بعدما كان مستوراً، وربما عُدِم ما كان ظاهراً؛ عدم تفككك، أو عدم فناء.

إلى غير ذلك من الفروض الممكنة للشيء وما أشبهها، مما يمكن لذاته من تأمٍّ أو ناقص، فإنَّ كل ذلك إذا ظهر منه شيء بسبب تميم معين لا يُقال: أنه مقصور مجبور، وإنَّ الفاعل به ذلك أجبره على الحقيقة، كما يأتي تمثيل ذلك.

❁ [ما لا يُمكن في ذاته، لا يُمكن فرضه أو تصوُّره]:

قلتُ: (وَأَمَّا مَا لَا يُمكنُ فِي ذَاتِهِ؛ بَأَن يَكُونَ مُسْتَحِيلًا، أَيْ: لَا شَيْءَ بِكُلِّ اعتِبَارٍ، أَوْ يَكُونَ وَاجِبًا لِدَاتِهِ، أَيْ: هُوَ الشَّيْءُ لَا سِوَاهُ، فَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ فَرَضُ الإِمْكَانِ، فَلَا يُمكنُ فَرَضُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَصَوُّرُهُ؛ لِأَنَّ التَّصَوُّرَ وَالْفَرَضَ مِنَ الإِمْكَانِ، بَلْ لَا يُفَرَضُ وَلَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الإِمْكَانِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ).

أقول: إنَّ ما لا يُمكن في ذاته، بأن كان مستحيلًا، فهو في نفس الأمر وفي الخارج وفي الذهن لا شيء بكل اعتبار، فلا تتحقَّق له شيء أصلاً، لا في الخارج، ولا في الذهن، ولا في نفس الأمر، ولا في الوهم.

ولا يدخل في مُطلق مفهوم ولا مصداق، بكل مشعر من المشاعر الوجود الحقَّة والباطلة كالسَّفْسطة، إذ كل ما ينطبق عليه شيء بكل

فرض فهو ممكن.

أمَّا الممتنع؛ فلأنه لفظٌ ممكن، قد يُفهم من دلالة مادته وهيئته شيء يحدث لا غير ذلك؛ لأنَّ المتولد من الممكن، أو بالممكن، أو في الممكن؛ ممكن.

وأمَّا الواجب لذاته عَلَيْكَ وتقدُّس مَّا سواه؛ فلأنه هو الشَّيء لا سواه، وجميع ما يدخل في مطلق الاحتمال والفرض، والإمكان والتَّجويز، والتَّصور وغير ذلك؛ فإنه سواه، وكلُّ ما سواه خلقه تعالى، أحدث بعضه لبعض، ولا يجري عليه ما هو أجراه.

فلا يُمكن تصوُّر الممتنع ولا فرضه، إذ ليس شيئاً، ولا تصور الواجب ولا فرضه، لِمَا أشرنا إليه من أنَّ التَّصور والفرض والاحتمال، وما أشبهها إنما يُعقل في الممكن.

❁ [هل يتحقق القاسر؟ وكيف لا؟ ولماذا؟]:

قلتُ: (فَفِي الْحَقِيقَةِ لَا يَتَحَقَّقُ الْقَاسِرُ إِلَّا بِقَلْبِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ ذَاتِ أَوْ صِفَةٍ، وَهُوَ مِمَّا يُمَكِّنُ لَهُ، فَهُوَ مُطَاوِعٌ، فَلَا قَلْبَ، فَلَا امْتِنَاعَ فِي الْإِمْكَانِ، فَلَا قَسَرَ وَلَا إِمْكَانَ فِي الْوَاجِبِ وَلَا فِي الْمُسْتَحِيلِ).

فالشَّيء الذي هو الشَّيء لا سواه لا إِمْكَانَ فِيهِ وَلَا رُجْحَانَ، لَا يَمْنَعُ النَّفِيسَ، بَلْ هُوَ وَجُوبٌ بَحْتٌ، وَالْمُسْتَحِيلُ الَّذِي هُوَ لَا شَيْءَ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ، [أي: سواء اعتبرت شَيْئَةً خَارِجِيَّةً أَمْ وَاقِعِيَّةً، أَمْ ذَهْنِيَّةً، أَمْ

إِمْكَانِيَّة، أَمْ وَهْمِيَّة، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُعْتَبَرُهُ مُعْتَبِرٌ [لَا إِمْكَانَ فِيهِ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِحَالٍ] ^(١).

فَافْهَمْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الْمَكْرَرَةَ الْمُرَدَّةَ لِلتَّفْهِيمِ).

أقول: يعني أن القاسر بالمعنى المذكور في الحقيقة غير متحقق، إذ لا يتحقق إلا إذا كان بقلب الشيء إلى غير ما يقتضيه مطلقاً، لا بالفعل ولا بالقوة من ذاتٍ أو صفة، فلو قلبه إلى غير ما يقتضيه، فإن قَبَلَ القلب فهو مما يمكن له، وفي قلبه إلى ما يمكن له فهو مطاوع، وإذا كان مطاوعاً فلا قلب ولا قسر، وإن لم يقبل القلب لم يكن قسراً ولا إمكاناً في الواجب ولا في المستحيل.

فالشَّيْءُ الَّذِي هُوَ الشَّيْءُ لَا سِوَاهُ هُوَ الْوَاجِبُ ^{وَالْمُسْتَحِيلُ}، وَهُوَ خَالِقُ الْإِمْكَانِ وَالرُّجْحَانِ، فَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْإِمْكَانُ وَلَا الرُّجْحَانُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ النَّقِيضُ، وَأَمَّا الرُّجْحَانُ الَّذِي يَمْنَعُ النَّقِيضُ فَهُوَ الْوَاجِبُ الْبَحْتُ.

وَالْمُسْتَحِيلُ الَّذِي هُوَ لَا شَيْءَ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ، أَيْ: سِوَاءِ اعْتَبَرْتَ شَيْئاً خَارِجِيَةً أَمْ وَاقِعِيَّةً، أَمْ ذَهْنِيَّةً، أَمْ إِمْكَانِيَّةً، أَمْ وَهْمِيَّةً، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُعْتَبَرُهُ مُعْتَبِرٌ؛ لَا إِمْكَانَ فِيهِ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِحَالٍ.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في هذا الموضع إلا في متن شرح الفوائد.

شرح الفائدة التاسعة

كُلُّ شَيْءٍ لَا يُدْرِكُ مَا وَرَاءَ مَبْدَئِهِ

قلتُ:

(الفائدة التاسعةُ

كُلُّ شَيْءٍ لَا يُدْرِكُ مَا وَرَاءَ مَبْدَئِهِ

لَأَنَّ الْإِدْرَاكَ إِنْ كَانَ بِالْفُؤَادِ فَهُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الذَّاتِ، وَأَوَّلُ جُزْئِيَّهَا، وَأَعْلَاهُمَا وَأَشْرَفُهُمَا، وَلَيْسَ لَهُ وَرَاءَ ذَلِكَ ذِكْرٌ فِي حَالٍ، فَلَا يَجِدُ نَفْسَهُ هُنَاكَ، وَلَا يَجِدُهُ غَيْرُهُ؛ إِذْ أَوَّلُ وَجْدَانِهِ ذَلِكَ الْإِدْرَاكُ، وَإِنْ كَانَ بِالْعَقْلِ وَالنَّفْسِ وَالْحِسِّ الْمَشْتَرَكِ وَبِالْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ، فَهِيَ بِجَمِيعِ إِدْرَاكَاتِهَا وَمُدْرَكَاتِهَا دُونَ ذَلِكَ، فَلَا يُدْرِكُ الشَّيْءَ مَا وَرَاءَ كَوْنِهِ، فَإِذَا تَصَوَّرَ شَيْئًا بِغَيْرِ الْفُؤَادِ أَدْرَكَ مَا وَرَاءَهُ، أَيْ: أَنَّ مَا وَرَاءَهُ شَيْءٌ يُدْرِكُهُ.

فَإِذَا أَدْرَكَ ذَلِكَ الْأَعْلَى؛ أَدْرَكَ وَرَاءَهُ شَيْئًا.. وَهَكَذَا، لَا يَقِفُ عَلَى حَدٍّ لَا يَجِدُ وَرَاءَهُ شَيْئًا).

❁ [الفؤاد لا يُدرك ما يكون أعلَى منه]:

أقول: في هذه الفائدة ابتدأناها بالإشارة إلى أَنَّ الإدراك بالفؤاد -الذي هو أعلى مراتب الذات- فعلٌ ذاتيٌّ له، فلا يُدرك ما يكون أعلى منه، إذ لا يعيل الشَّيء إلى أعلى مما هو له أو منه.

وإنما قلتُ: (إذ لا يميل الشَّيء.. إلخ)؛ لأنَّ قولي: (فعلٌ ذاتيٌّ لَه)، أريد به: ميلُ الذاتِ إلى وجهها من مبدئها، وهذا الميل ليس ميلاً فعلياً؛ لأنَّ الأوَّل من القابليَّة التي هي جزء الماهية، والميل الفعلي تأثير الذات بفعلها فيما دونها، والميل الفعلي لا يُساوي الذات، بل ينحطُّ عنها، والميل الذاتيُّ يُساويها، ولهذا قال عَلِيٌّ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^(١).

ومعنى معرفة نفسه: أنه يُدرك نفسه بها لا بشيءٍ غيرها، وذلك هو الفعل الذاتي، ويكون الشَّيء بهذا الإدراك مُدركاً لنفسه، لكنه لا يدرك به ما هو فوقها، وإلا لكان الشَّيء أعلى من نفسه، ولكان موجوداً في إدراكه قبل أن يكون موجوداً؛ هذا خُلُفٌ.

فكلُّ شيء لا يُدرك ما وراء مبدئه؛ لأنَّ الإدراك إن كان بالفؤاد الَّذي هو أعلى مراتب الشَّيء -أي: بالذَّات- أدرك نفسه، ولم يُدرك ما فوق نفسه، إذ ليس فوق نفسه شيء منه ليميل إلى ما منه، فلو نظر ما وراءه -أي: ما فوقه- لم يجد نفسه، فلا نظر هناك ولا يجد غيره^(٢) ممَّا يكون أعلى منه.

وإنما يجده من هو أعلى منه في الرُّتبة الَّتِي كان فيها شيئاً؛ لأنَّ أوَّل

(١) مصباح الشريعة، ص: ١٣. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٤٤. غرر الحكم،

ص: ٢٣٢. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٢. بحار الأنوار، ج: ٢، ص: ٣٢.

(٢) في بعض النسخ: (ولا يجده غيره).

وجوده أوّل وجدانه، وفوقها ليس واجداً ولا موجوداً، وذلك لأنّ الفؤاد عبارة عن الوجود الأوّل، الذي هو مادّته النوعية، التي تُؤخذ منها حصة للشّيء، وتضاف إليها صورته المشخّصة له، التي بها هو هو.

فالْحَصَةُ هو فؤاده، وهو نور الله في قوله عَلَيْهِ السَّلَام: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»^(١)، وهو حقيقة من فعل الله^(٢)، وهو وجوده، وهو مادّته، وهو كونه، والصُّورَةُ المشخّصة له هي حقيقة من نفسه^(٣)؛ لأنها قابليته، وإن كان الإدراك بما دون الفؤاد كالعقل، والنفس، والخيال، والحسّ المشترك، والحواسّ الظاهرة، فهي بجميع إدراكاتها ومدركاها دون الفؤاد، ودون إدراكه، فتدرك أنفسها وما دونها.

ولا تدرك ما وراء ذلك، أي: ما فوقها؛ لأنّ الشّيء لا يدرك ما فوق كونه، أي: وجوده، فإذا تصوّر شيئاً بأحدهما -أي: بغير الفؤاد- أدرك بالفؤاد ما فوق ما أدركه بواحد منها، بمعنى: أنه يدرك شيئاً فوقه، كما لو أدرك بعقله شيئاً أدرك بفؤاده أنّ فوق العقل شيئاً، وأدرك أيضاً

(١) الكافي، ج: ١، ص: ٢١٨. الاختصاص، ص: ٣٠٧. إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٣٠. الأُمالي للطوسي، ص: ٢٩٤. بصائر الدرجات، ص: ٣٥٥. تأويل الآيات الظاهرة، ص: ٢٨١. تفسير العياشي، ج: ٢، ص: ٢٤٧. شواهد التنزيل، ج: ١، ص: ٤٢٢. علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٧٤. المسائل العكبرية، ص: ٩٣-٩٤. معاني الأخبار، ص: ٣٥٠. عيون أخبار الرضا عَلَيْهِ السَّلَام، ج: ٢، ص: ٢٠٠.

(٢) في بعض النسخ: (وهو حقيقته من فعل الله).

(٣) في بعض النسخ: (هي حقيقته من نفسه).

بفؤاده أن ما أدركه بعقله فوقه شيء، وأدرك أن وراء هذا الأعلى شيئاً وهكذا، حتى يُدرك فؤاده، وينقطع السَّير، حتى أنه لو كان الإدراك بما هو دون الفؤاد وجد مدركات بعضها فوق بعض، بلا نهاية ولا غاية، حتى يكون الإدراك بالفؤاد لأعلى مراتبه، الذي هو نور الله تعالى، فيستدير وينقطع السَّير.

❁ [الإنسان يسير صاعداً إلى مبدئه الكوني]:

قلت: (وَهَذِهِ حُرُوفُ نَفْسِهِ وَمَرَاتِبُهَا، وَتِلْكَ الْحُرُوفُ وَالْمَرَاتِبُ لَا تَنْتَاهِي نَفْسُهُ، أَيُّ: لَا تَقِفُ عَلَى حَدٍّ، لَا تَتَوَهَّمُ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ، فَهِيَ لَا تَفْقِدُ نَفْسَهَا فِي تِلْكَ الْمَرَاتِبِ).

أقول: وهذه المراتب التي تقع عليها وفيها إدراكات مشاعره حروف نفسه، إذ كانت نفسه كلمة لكلمته تعالى، يعني: أن نفسه مجموع تلك الأَطوار، وكلما وصلت إلى رتبةٍ كانت أعلى نفسه، وكانت الأولى التي كانت أعلاها متأخرة عن علوها، مثل الجدار المبني: فإنَّ أعلا ما رفع ما فيه، فإذا بنيت عليه كان أعلى أولاً^(١) وسطاً للجدار، وكان اللّاحق أعلاه.. وهكذا، فهذه الأَطوار جزء ذاته وحروفاتها^(٢).

واعلم أن الإنسان نزل من مكان عالٍ في الإمكان، وهو الآن عائد

(١) في بعض النُّسخ: (كان الأعلى أولاً).

(٢) في بعض النُّسخ: (فهذه الأَطوار أجزاء ذاته وحروفه).

إليه، فهو يترقى بلا نهاية في سيره إلى مبدئه الحادث الممكن، الذي كان في رتبة ذات الحق ﷻ ممتنع الوجود عدماً محضاً، لا ذكر له، ولا رسم، ولا اسم، ولكنه مع هذا كله لا يقف في صعودٍ إلى مبدئه على حدٍّ لا سير فيه؛ لأنه محدث لا من شيء، قد كَوَّنَهُ اللهُ ﷻ، واخترعه بفعله، ولم يكن له قبل أن يخلقه بفعله ذكر ولا وجود، إلا في رتبة إمكانه الذي أمكنه بمشيئته الإمكانية، وأما قبل الإمكان فلا ذكر له في وجود ولا في علم، ولا في حال من الأحوال.

فلما اخترعه لا من شيء؛ كان مبدأ إمكانه من مشيئته الإمكانية، ومبدأ كونه من مشيئته الكونية بعد المبدأ الإمكانى والمبدأ الكونى، مع أنه مسبوق بالمبدأ الإمكانى، المسبوق بفعل الله تعالى، لا نهاية له سبحانه من أحدث ما لا نهاية له.

وقولي: (لا نهاية له)، أعني به: أنه كذلك في الإمكان، وإلا فهو متناه إلى فعل الله، والفعل محدث، أحدثه الله بنفسه، فهو متناه فإن عند الله سبحانه، قال ﷺ: «يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ»^(١)، والإنسان يسير صاعداً إلى مبدئه الكونى، وهو لا ينتهي في الأكوان، ولا يصل إلى مبدئه أبداً.

والإشارة إلى بيان ذلك للمؤمنين المتحنين قلوبهم: أن الإنسان

(١) من دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي ﷺ، راجع: المصباح للكفعمي،

خلقه الله، والمخلوق محتاج في كونه وبقائه إلى المدد، لا غنى له في حال من الأحوال، بل يحتاج في بقاءه إلى المدد، وهو سبحانه يمدُّه مما هو حادث ممكن، ولا يمدُّه مما ليس له، ولا مما هو فوق مبدأ كونه وهويته التي إليها معاده، وليس لهذا الإمداد غاية ولا نهاية، وإلّا لفَنَى واضمحلاً.

وقد دلت الأدلة القطعية الضرورية من العقلية والنقلية: بأنّه باقٍ أبداً الآبدين، ولا يعرض له فناء أبداً، ولا بقاء له إلا بذلك المدد، والمدد حادث لا يجوز أن يكون مما هو فوق مبدأ كونه وهويته، التي لم يكن له ذكر قبلها ولا مما ليس له.

فقد ثبت عند من ثبت على الإيمان الموصوف بالامتحان: أن الإنسان عائد إلى مبدئه ولا يتجاوزهُ، ولا يقف في سيره، ولا يفنى ولا يستغني عن المدد في بقاءه، وإنه مع ذلك كله حادث بفعل الله سبحانه، وأنّه قبل أن يخلقه الله لم يكن لمبدئه الذي لم يصل إليه، ولم يقف فيه ولا يتجاوزهُ، ولا له قبل أن يجعله ممكناً في الإمكان ذكر، لا في إمكان ولا في علم؛ ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً﴾^(١).

❖ [هل هناك قديم خير الله؟]:

فلا تتوهم من كلامي: أنّي قائل بقديم شيء ممّا سوى الله، أو يلزم

من كلامي شيء من ذلك، حيث أنني قلت: (أن سير الإنسان لا ينتهي إلى حد)، فإن صاحب الشريعة أخبر تبعاً لما أنزل الله تعالى إليه ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا بَلَا نِهَايَةٍ، وَأَنَّ أَهْلَ النَّارِ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا بَلَا نِهَايَةٍ، وَأَنَّ الْمَوْتَ يُؤْتَى بِهِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحٍ، وَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيُنَادِي مُنَادٍ بِأَمْرِ اللَّهِ ﷻ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ»^(١).

على أنني بينت لك: أن الله سبحانه خلق ما لا يتناهى بعد أن لم يكن، وما ذلك على الله بعزيز.

وأما قول من أنكر الحدوث الذاتي، وحصره في الزماني، فهو ممن قال الله سبحانه: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^(٢)، مع أن الحكماء من المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على قاعدتين، بل لا يختلف

(١) عن أبي ولاد الخنيط، عن أبي عبد الله عليه السلام، لما سئل عن قوله: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [سورة مريم، الآية: ٣٩]، قال: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ الْمَوْتَ فِي صُورَةٍ مِنَ الصُّورِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحٍ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادُونَ جَمِيعًا: أَشْرِفُوا وَانْظُرُوا إِلَى الْمَوْتِ. فَيُشْرِفُونَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ أَبَدًا، يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ أَبَدًا».

[تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٥٠. بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٣٤٤-٣٤٥].

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٦، وسورة يونس، الآية: ٦٦.

فيهما اثنان من العقلاء، وهما:

[القاعدة الأولى]: أن كل ما له أوّل فله آخر.

[القاعدة الثانية]: أن ما سبقه العدم لحقه العدم.

وهذا مما لا إشكال فيه عند من عرف ما أشرت إليه، وإلّا
فالإشكال لازم، لأنك إذا قلت: أن الحادث له أوّل في الحدوث؛ لزم أن
يكون من في الجنة غير باقين، لأنه سبقه العدم، فيلحقهم العدم.
فإن قلت: أن الإنسان ليس له أوّل في الحدوث؛ لزم القول بالقدم،
والتفصّي من الإشكال، وكل إشكال قد ذكرته لك، فتفهّم كلامي.
وأما قول من قال: بأن الإنسان سبقه العدم في الحدوث والإمكان،
ولا يلحقه العدم، فإنه جارٍ على نمط عجيب، يستعمله كثيرٌ ممن يُقال أنه
لييب، وهو أنا لو لم نقل بهذا لزمنا إمّا قدم ما سوى الله، أو فناء الجنة
والنار، وكلاهما باطل.

وهذا ليس بدليل، وليس له إلى الحقّ سبيل، بل ينبغي أن تقول بما
هو الحق، على نمط لا يلزمك شيء من ذلك، ولا بطلان ما اتفق عليه
العقلاء من القاعدتين.

وها أنا ذا بينت لك السبيل، وأقمت لك عليه الدليل، وحسبنا الله
ونعم الوكيل.

وإنّما أطلت الكلام هنا؛ ليقول من أراد الحق بالدليل، ومن أراد
الباطل أو الجهل بالوهم والتخيل، فافهم.

وهذا كله مما أشرت إليه، هو معنى قولي: (لا تتناهى نفسه)، أي: لا

تستطيع أن تحصيها؛ لأنها لا تقف في سيرها على حدٍّ، لا تتوهم أن ليس وراء ذلك شيء، بحيث ينقطع السير، ولهذا تراها لا تفقد نفسها في تلك المراتب؛ لأنها ما دامت تدرك غيرها، فهي واجدة نفسها.

﴿النفس تطلب إدراك ما خارج عنها﴾:

قلتُ: (فَإِذَا نَظَرَتْ ذَاتَهَا بِذَاتِهَا - أَيْ: نَظَرَتْ بِفَوَادِهَا - انْقَطَعَ وَجُودُهَا، وَيَتَنَاهَى كَوْنَهَا إِذْ ذَاكَ؛ لِأَنَّهَا نَظَرَتْ مِنْ مِثْلِ سَمِّ الْإِبْرَةِ، فَاسْتَدَارَتْ عَلَى نَفْسِهَا، قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ طَاشَتْ ^(١) النَّقْطَةُ فِي الدَّائِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ فِي ذَاتِهَا حَائِرَةً
وَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» ^(٢)، وَقَالَ
عَلِيٌّ لِكُمَيْلٍ ^(٣): «مَحْوُ الْمَوْهُومِ، وَصَحْوُ الْمَعْلُومِ» ^(٤).

أقول: إنَّ النفس - لأجل ما قلنا - لا تزال تطلب إدراك ما غاب عنها، ولا تزال كلَّ ما وصلت إلي مطلوبها طلبت ما فوقه.. وهكذا، حتَّى تنظر بفؤادها، وإذا نظرت بفؤادها وجدت شيئاً بلا إشارة ولا كيف، فهناك انقطع وجودها، وتناهى كونها، أي: وجودها حينئذٍ؛ لأنها نظرت إلى ما فوقها.

(١) في بعض النسخ: (قد ضلّت).

(٢) مصباح الشريعة، ص: ١٣. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٤٤. غرر الحكم،

ص: ٢٣٢. عوالي الآلي، ج: ٤، ص: ١٠٢. بحار الأنوار، ج: ٢، ص: ٣٢.

(٣) جامع الأسرار ومنيع الأنوار، ص: ٢٨، وص: ١٧٠.

فيكون نظرها من مثل سمّ الإبرة؛ لعِظَم ما فوقها، وصغرها بالنسبة إليه، ولا اجتماع نظرها، ولكنّها لا تدرك ما فوقها، وإنّما تدرك ما فيها منه؛ لأنّها أثر له، فيجد ما تطلب ممّا فوقها فيها، فتستدير على نفسها طلباً للدليل على ما فوقها، فهي الدليل على ما فوقها، فتغيب عن نفسها في نفسها، فلا تجدها حيث تعرفها.

قال الشاعر، وهو استشهاد على ما ذكر، ومثال له:

قد طاشت النقطة في الدائرة ولم تزل في ذاتها حائرة
محجوبة الإدراك عنها بما منها لها جارحة ناظرة
سمّت على الأسماء حتى لها^(١) فوّضت الدنيا مع الآخرة
فالنقطة: علتها، وهي قطب وجودها.

ومعنى طاشت: انبسطت في غيب الدائرة بلا كيف ولا إشارة.

والدائرة: نفسها ونظرها بفؤادها المستدير على نفسه عند استدارته على علتها، والنقطة -أيضاً- نظرها إلى علتها، فإنها نقطة تدور على قطبها، فتحدث منها دائرة محيطة على القطب الذي هو العلة. فقد طاشت النقطة، أعني: نظر الفؤاد في الدائرة الحادثة من ذلك النظر؛ لانبساط النظر وشيوعه في هذه الدائرة، التي هي استدارته على نفسه.

ولم تزل النقطة -أعني: نظر الفؤاد- حائرة: في ذاتها، كناية عن

(١) في بعض النسخ: (حتى لقد).

استدارتها محجوبة الإدراك، يعني: النقطة، أي: النَّظَرُ محجوبة الإدراك عن نفسها بها، يعني: أَنَّ نظر الفؤاد، وهو النفس حجبها وجودها عن إدراك ذاتها، فإذا حُجبت من الوجدان وجودها وجدت نفسها وأدركتها، وإذا حُجبت نفسها حصلت لها منها عين ناظرة، تبصر بها ذاتها، وفي الحديث: «إِنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى نَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَيْكَ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَلْقِ نَفْسَكَ وَتَعَالَ إِلَيَّ».

فالنَّاطِرُ إذا ترك نفسه وجدها، وذلك تأويل قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى﴾ * فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى^(١).

سَمَتْ عَلَى الْأَسْمَاءِ، يعني: أَنَّ الْفؤاد الذي هو النَّفْسُ، الَّتِي مِنْ عَرَفِهَا فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، وهو حقيقة الإنسان من ربه، فإذا جردت في الوجدان عن جميع السُّبُحات حتى عن الإشارة والكيف؛ سَمَتْ، أي: ارتفعت عن رتبة جميع الأسماء؛ لتفرُّدها حين التجرُّد عن المثل، حتى كانت آية للعزِّ والقدس، والألوهية والرحمانية، والرُّبُوبية في الدنيا والآخرة، وذلك لأنها إذا كشفت عنها جميع السُّبُحات حتى الإشارة ظهرت بآية الأحدية، فمن عرفها فقد عرف ربَّه.

والمراد من تجرُّدها في الوجدان عما سواها: محو كل ما لم يكن إِيَّاهَا؛ لِأَنَّهُ بالنسبة إليها موهوم، فإذا مَحَوْتَ الموهوم صحا المعلوم؛ لِأَنَّ الموهوم حجاب المتوهمين عن المعلوم، المحتجب بغير حجاب محجوب؛ لِأَنَّ

الحجاب لم يضعه للذوات إلا لتحقيق به في أنفسها، وتحقيقها في أنفسها مانع لحاظ كونها أثر فعل الله، ونوراً من فعل الله.
فكانت تلك الموهومات -أعني: السُّبُحات المسماة بالحجاب- مثبتة بالإينية^(١) الموهومة، وحاجة للحقيقة المعلومة، أعني: كونها نور الله، وأثر فعله، فافهم.

﴿معرفة الربِّ ﷻ بالمخو والصَّخو﴾:

قلتُ: (وَكَلَّمَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى مَقَامِ ظَهَرٍ لَهُ الْجَبَّارُ فِيهِ؛ حَصَلَ لَهُ الْمَخُو وَالصَّخُو، فَهَنَّاكَ عَرَفَ رَبَّهُ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْمَخُو وَالصَّخُو. فَإِذَا اسْتَقَامَ فِيهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾^(٢)، حَتَّى ظَهَرَ لَهُ الْأَثَرُ، ظَهَرَ لَهُ الْجَبَّارُ فِي مَقَامٍ أَعْلَى مِنَ الْأَوَّلِ، فَيَعْرِفُ فِيهِ رَبَّهُ بِحُكْمِ الْمَخُو وَالصَّخُو بِطَوْرٍ أَعْلَى، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمَقَامَ الْأَوَّلَ مَقَامَ "خَلْقٍ" قَدْ تَعَرَّفَ لَهُ فِيهِ بِهِ، ثُمَّ تَعَرَّفَ لَهُ فِي الْأَعْلَى، قَالَ ﷺ: «تُدْلِجُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ»^(٣)).

أقول: فإذا كان نظره من الباب الذي أمر الله أن يؤتى منه البيوت،

(١) في بعض النسخ: (مثبتة للإينية).

(٢) سورة فصلت، الآية: ٣٠. وسورة الأحقاف، الآية: ١٣.

(٣) من أدعية قيام الليل، مروي عن زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، راجع: الكافي،

ج: ٢، ص: ٥٣٨. تهذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ١٢٣. وسائل الشيعة، ج: ٦،

ص: ٣٤. مفتاح الفلاح، ص: ٢٩٣. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١٨٧.

أي: بيوت توحيده وعبادته؛ كان دائم الترقى إلى الله سبحانه، فإذا وصل إلى مقام قد ظهر له الجبار فيه بصفة تعرّف له.

وإنما حصّ الجبار هنا؛ إمّا للحاظ العظمة، وإمّا لكونه جابراً لمّا كسره الجهل بمعرفته، فإذا وصل إلى ذلك حصل له محو المقام الأول؛ لانخطاؤه عن بساطة وحدة ما فوقه، وهو الذي وصل إليه وصحاح له هذا المقام العالي بقدس أعلى، ووحدة أشرف^(١) ممّا دونه، فحصلت له معرفة بربه أعلى من معرفته الأولى؛ لأنّ المقام الأوّل موهوم بالنسبة إلى الثاني، والثاني معلوم بالنسبة إلى الأوّل.

فإذا استقام في المقام الثاني الأعلى؛ بأن تحقّق في نفسه بآثاره^(٢) هذا المقام، كما قال عزّ من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾^(٣)؛ بالقيام بما يترتب على قولهم: (ربّنا الله)، فإنه يترتب عليه: أن يمتثلوا أمره، ويحتنبوا نهيه، ليثبت يقينهم المعبر عنه بالاستقامة، فإنّ يقين المؤمن والمنافق والكافر يُرى في عمله.

فإذا استقام كذلك ظهر له الجبار في مقام أعلى مما قبله.. وهكذا، فيعرف فيه ربه بحكم المحو لكل مقام يجاوزه، والصّحو في كلّ مقام وصل إليه [بطور]^(٤) أعلى عن الأوّل، بحيث يتبيّن له أن المقام الأول مقام خلق

(١) في بعض النسخ: (ووجوده أشرف).

(٢) في بعض النسخ: (في نفسه بآثارة).

(٣) سورة فصلت، الآية: ٣٠، وسورة الأحقاف، الآية: ١٣.

(٤) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

قد تعرّف له فيه به، ثم تعرّف له في الأعلى، ويظهر له أيضاً أن الأعلى ليس هو غاية السير إلى الله، بل الله سبحانه يسير معه ليوصله إلى ما يريد، كما قال عليه السلام: «تُدَلِّجُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُدَلِّجِ مِنْ خَلْقِكَ»^(١). والإدلاج: السير آخر الليل، أو مطلق السير في الليل؛ لأنه مقام العابدين.

✽ [للعارضة سير لا نهاية له أبداً]:

قلت: (فَإِذَا عَرَفَ رَبَّهُ فِي الْأَعْلَى بِظُهُورِهِ لَهُ فِيهِ بِهِ، وَنَظَرَ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ مَقَامُ خَلْقٍ؛ «وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ»^(٢))، وَهَكَذَا أَبْدَأُ يَسِيرُ بِلَا نِهَآيَةٍ. قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ - حَدِيثِ الْأَسْرَارِ -: «كُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عِلْماً، وَضَعْتُ لَهُمْ حِلْماً، وَلَيْسَ لِمَحَبَّتِي غَايَةٌ وَلَا نِهَآيَةٌ»^(٣).

(١) من أدعية قيام الليل، مروى عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، راجع: الكافي، ج: ٢، ص: ٥٣٨. تهذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ١٢٣. وسائل الشيعة، ج: ٦، ص: ٣٤. مفتاح الفلاح، ص: ٢٩٣. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١٨٧.

(٢) سورة النور، الآية: ٣٩.

(٣) روي عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ أن النبي ﷺ سأل ربه سبحانه ليلة المعراج فقال: «يَا رَبِّ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟». فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلُ عِنْدِي مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَيَّ، وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْتُ.

أقول: إذا عرف ربه في المقام الأعلى، وتجاوز من الأسفل بأن صعد عنه، وهو الذي تبيّن له بعد أن تجاوزه أنه مقام (خَلَقَ)؛ تجلّى له فيه الجَبَّارُ عَزَّوَجَلَّ، فلمّا تجلّى له في الأعلى، ونظر إلى الأسفل حال تجلّيه له في الأعلى؛ **(وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ)**، أي: عند الأسفل، إذ لا يخلو منه مكان ولا وقت، لا يحويه مكان ولا وقت، إذ كلّ شيء ظهوره فيه له، لا إله إلا هو.

(فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ)، أي: أنه تعالى يوفي عبده العارف به حساب كل مقام وصل إليه، وكلّ مقام تجاوز عنه صاعداً إلى ما فوقه، أو نازلاً عنه إلى ما تحته.

(وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)^(١)؛ ومعنى سريع الحساب: لا يخاف الفوت، وكيف يخاف الفوت مَنْ كُلُّ شَيْءٍ بفعله؟!.

→...

يَا مُحَمَّدُ! وَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَوَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَعَاطِفِينَ فِيَّ، وَوَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَوَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيَّ، وَلَيْسَ لِمَحَبَّتِي عِلْمٌ وَلَا غَايَةٌ وَلَا نِهَآيَةٌ، وَكُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عِلْماً وَضَعْتُ لَهُمْ عِلْماً. أُولَئِكَ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِنَظَرِي إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَرَفَعُوا الْحَوَائِجَ إِلَى الْخَلْقِ، بَطُونُهُمْ خَفِيفَةٌ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ، نَعِيمُهُمْ فِي الدُّنْيَا ذِكْرِي وَمَحَبَّتِي، وَرِضَائِي عَنْهُمْ». [إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٩٩. بحار الأنوار، ج: ٧٤، ص: ٢١-٢٢].

[٢٢].

ومعنى سريع الحساب: أنه ألزم المقتضيات على ما تقتضيه، إذا كان الاقتضاء صدقاً^(١)، وإن كان غير صدق؛ فبنسبة ما فيه من الصدق، فقد يتخلف الجزء لنقص المقتضي، وقد يكون [قليلاً، وقد يكون]^(٢) لِمَاعٍ أقوى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾^(٣).

❁ [المقامات التي لا تعطيل لها فهي كل مكان]:

قلت: (وهذه المشار إليها هي المقامات التي لا تعطيل لها في كل مكان، قال الحجة عليه السلام في الإشارة إلى ذلك في دعاء رجب: «وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلُ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ، لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ، فَتَقَهَا وَرَتَقَهَا بِيَدِكَ، بَدَوُهَا مِنْكَ، وَعَوْدُهَا إِلَيْكَ... إلخ»^(٤)).

وقال الصادق عليه السلام: «لَنَا مَعَ اللَّهِ حَالَاتٌ نَحْنُ فِيهَا هُوَ، وَهُوَ نَحْنُ، وَهُوَ هُوَ، وَنَحْنُ نَحْنُ»^(٥).

وهذا طريق إلى الله سبحانه لا نهاية له ولا غاية).

(١) في هامش بعض النسخ: (اقتضاً صدق).

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

(٤) إقبال الأعمال، ص: ٦٤٦. البلد الأمين، ص: ١٧٩. المصباح للكفعمي، ص:

٥٢٩. مصباح المتعبد، ص: ٨٠٣. بحار الأنوار، ج: ٩٥، ص: ٩٣.

(٥) اللمعة البيضاء، ص: ٢٨-٦٢-٧٢.

أقول: المقامات مظاهره التي تجلّى بها لعباده، وعباده في كل مكان؛ فتحلّى بهذه المقامات في كل مكان لكل شيء من خلقه، على حسب ما يحتمله وسعهم.

وتلك المقامات: أسماء الفاعل وَالْفَاعِلُ؛ لأنّ المقام تركّب وتقوم من مادة فعل الفاعل وصورته، فمادته حقيقته، وصورته أثره، ومجموعها اسم الفاعل، وذلك الأثر بفعله، مثاله: (قائم) بالنسبة إلى زيد، فإنه مركب من حركة إحداث القيام، ونفس القيام الذي هو الحدث والأثر، فتركب منهما اسم فاعل القيام، أعني: زيدا حال إحداثه للقيام لا مطلقاً، فقائم وقاعد، واكل وشارب ونائم.. وما أشبه ذلك هي مقامات زيد وعلاماته، على نحو ما ذكرنا، والقيام والقعود، والأكل والشرب والنوم معاني زيد، أي: معاني أفعاله، يعني: آثارها؛ لأنها محال الأفعال.

ومثال ذلك: الحديدية الحماية بالنار، فإنها مقامات النار وعلاماتها، التي لا فرق بينها وبينها في الإحراق، إلا أن الحديدية إنما تحرق بفعل النار القائم فيها، فالحديدية الحماية إذا أحرقت لم تحرق، وإنما أحرقت النار، على حد قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^(١)؛ لأنه وَاللَّهُ بمنزلة الحديدية، وفعل الله الظاهر به وَاللَّهُ كفعل النار الظاهر بالحديدية، والحديدية حينئذ ركن المحرق، كما أن القيام ركن القائم.

وكما أن محمداً وآله وَاللَّهُ ركن المقامات والعلامات، والتوحيد

والآيات، فلا تظهر المقامات والعلامات والتوحيد [والآيات]^(١) إلا بهم وفيهم، كما لا تظهر حرارة النار إلا بالحديدة، وكما يجوز أن تظهر النار حرارتها في غير الحديدية؛ كالحجر والأرض، وإذا ظهرت في شيء كان محرقاً كذلك؛ يجوز أن يظهر فعل الله في غيرهم عليه السلام لو شاء تعالى، ويفعل ذلك الغير بفعل الله كفعالهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾^(٣)، وهو سبحانه لا يفعل ذلك أبداً، فلا يذهب بما أوحى إلى نبيه عليه السلام أبداً، وإن كان بالنسبة إلى المشيئة ممكناً، وهو تعالى قادر عليه.

ولا يظهر فعله في شيء غيرهم إلا بواسطتهم، فإنه تعالى أظهر جميع أفعاله فيهم عليه السلام، ويظهر بعض وجوه بعض أفعاله فيمن شاء من خلقه بواسطتهم، هكذا جرت عادته في خلقه، وهكذا بدت قدرته، وهكذا مضت كلمته، وهكذا سبقت عنايته، وهو العليم الخبير.

ومعنى «يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ»: أنها هي الدليل عليه، وهي معنى ما وصف به نفسه لنا.

ومعنى «لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا»: أن من عرفها فقد عرفه، وأنه

(١) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٦.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٦٠.

تعالى إِنَّمَا يَفْعَلُ بِهَا، فَفَعَلَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ فَعَلَهُ بِهَا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ ﷺ: «مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ، وَمَنْ جَهِلَنَا فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ»^(١)، قال تعالى: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»^(٢).

ومعنى «إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ»: أَنَّهُمْ ﷺ مع ظاهر التَّساوي والاتحاد ليس لهم في شيء من ذلك أمر، إلا ما أظهر من فعله فيهم، فهو بهم يفعل؛ لأنهم محالٌ فعله ومشيئته وإرادته، وهم بفعله يفعلون، كما قال تعالى: «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»^(٣)، إذ لا فعل لهم لذواتهم، ولا عمل إلا بفعله وأمره.

(١) عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال؛ قال رسول الله ﷺ: «...يَا عَلِيُّ! مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ، وَمَنْ أَلْكَرَنَا فَقَدْ أَلْكَرَ اللَّهَ ﷻ...». [الأمالي للصدوق، ص: ٦٥٧. كمال الدين، ج: ١، ص: ٢٦١. بحار الأنوار، ج: ١٦، ص: ٣٦].

وعن ابن نباتة قال؛ قال أمير المؤمنين عليه السلام؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِكَ سَادَاتُ أُمَّتِي، مَنْ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ، وَمَنْ وَالَانَا فَقَدْ وَالَى اللَّهَ، وَمَنْ عَادَانَا فَقَدْ عَادَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ...». [الأمالي للصدوق، ص: ٤٧٦. بشارة المصطفى، ص: ١٥١. دعائم الإسلام، ج: ١، ص: ٥٧. الزهد، ص: ١٠٤. بحار الأنوار، ج: ٢٧، ص: ٨٨].

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٠.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٧.

ومعنى «فَتَقَهَا وَرَتَّقَهَا بِيدِكَ»، أي: أنه إذا شاء فَتَقَهُمْ فَيَعْلَمُونَ بما أوحى إليهم، ويعملون بما أمرهم، وإذا شاء تعالى شأنه رَتَّقَهُمْ فلا يعلمون شيئاً، ولا يعملون أمراً، وهو معنى قوله ﷺ: «يُنْسِطُ لَنَا فَنَعْلَمُ، وَيُقْبِضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ»^(١).

ومعنى قوله ﷺ: «بَدَوُهَا مِنْكَ، وَعَوْدُهَا إِلَيْكَ»: أن بدأها من فعله، يعني: أثراً لفعله كما يحب ويرضى، مما يحب ويرضى، لما يحب ويرضى، وعودها إلى ما بُدِئت منه، أي: يعودون بما بدؤا منه، مما بدؤا منه، إلى ما بدؤا منه، وهم ﷺ قد خلقهم بمحبته ورضاه، من محبته ورضاه، لمحبه ورضاه.

وقول الصادق عليه السلام: «لَنَا مَعَ اللَّهِ حَالَاتٌ...إِلَخ»، يعني به: أن لهم حالة مع الخالق، وحالة مع الخلق، فحالتهم مع الخالق: كونهم مَحَالٌّ لمشيئته وفعله، فإذا هم كما مرَّ مثل الحديدية المحماة، وهو في هذه الحالة

(١) قال الصادق عليه السلام: «يُنْسِطُ لَنَا فَنَعْلَمُ، وَيُقْبِضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ، وَالْإِمَامُ يُؤَلِّدُ وَيَلِدُ، وَيَصِحُّ وَيَمْرُضُ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، وَيَبُولُ وَيَتَغَوِّطُ، وَيَفْرَحُ وَيَحْزَنُ، وَيَضْحَكُ وَيَبْكِي، وَيَمُوتُ وَيُقْبَرُ، وَيَزَادُ فَيَعْلَمُ.

وَدَلَّاهُ فِي خِصْلَتَيْنِ: فِي الْعِلْمِ، وَاسْتِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَكُلَّمَا أُخْبِرَ بِهِ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِي تَحْدُثُ قَبْلَ كَوْنِهَا كَذَلِكَ بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، تَوَارَتْهُ مِنْ آبَائِهِ ﷺ». [الخصال، ج: ٢، ص: ٥٢٨. بصائر الدرجات، ص: ٥١٣. بحار الأنوار، ج: ٢٦، ص: ٩٦].

هو، وهم هم، وحالاهم مع الخلق ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾^(١)، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾^(٢)، فالله سبحانه ذاكراً بهم في الثانية، وهم ذاكرون به في الأولى، كما أنه تعالى ذاكراً بهم في الأولى، وهم ذاكرون به في الثانية.

ومعنى أن هذا طريق إلى الله لا غاية له ولا نهاية: إنهم سائرون في عمق الإمكان بما لهم ولغيرهم، والله سبحانه يسير أمامهم، فهو قائدهم بعنايته، وسائقهم بهدأته، «تُدَلِّجُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُدَلِّجِ مِنْ خَلْقِكَ»^(٣)، وهذا السير لا أول له في الإمكان ولا آخر له.

﴿ظَهَرَ سُبْحَانَهُ لَكَ بِكَ، وَبِكَ اِمتنع منك﴾:

قلتُ: (ثُمَّ اَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَقَامٍ ظَهَرَ اللَّهُ فِيهِ لِعَبْدِهِ فَهُوَ مَظْهَرُهُ وَصِفَتُهُ، وَهِيَ حُرُوفُ ذَاتِ الْعَبْدِ، لَا حَقِيقَةُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ ظَهَرَ لَكَ بِكَ، وَبِكَ اِحتَجَبَ عَنْكَ).

فَلَا سَبِيلَ لَكَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِمَا تَعَرَّفَ لَكَ بِهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّفَ لَكَ إِلَّا فِيكَ وَبِكَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا تُحِيطُ بِهِ الْأَوْهَامُ، بَلْ

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٦.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٩.

(٣) من أدعية قيام الليل، مروي عن زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، راجع: الكافي، ج: ٢، ص: ٥٣٨. تهذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ١٢٣. وسائل الشيعة، ج: ٦، ص: ٣٤. مفتاح الفلاح، ص: ٢٩٣. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١٨٧.

تَجَلَّى لَهَا بِهَا، وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا»^(١).

أقول: كلُّ مقامٍ -أعني: كلُّ رتبة من مراتب ظهوره- ظهر الله تعالى فيه، أي: في ذلك المقام لعبده، فهو -أي: ذلك المقام- مظهره، أي: محل ظهور الله فيه وصفته، أي: صفة فعل الله.

وهي -أعني: تلك المقامات- حروف ذات العبد، أي: أجزاء ذاته، وُسِّمَتْ أجزاء الذات حروفاً باعتبار إطلاق الكلمة على الذات، فإنَّ الكلمة مؤلفة من الحروف، فهذه المراتب من الوجود مجموعها حقيقة العبد، لا حقيقة له غير ذلك؛ لأنَّا قد قدَّمنا: أنه تعالى تعرَّف لعبده، ولم يتعرف له إلا بذاته.

وهو معنى قولي: (ولم يتعرَّف لك إلا فيك، وبك احتجب عنك)؛ لأنَّك إذا التفتَّ إلى إنَّيتك وجدت نفسك مستقلاً، فلا تجد نفسك دليلاً على وجوده، إلا إذا نفيت وجودك من وجدانك، فرأيت نفسك أثراً لفعله، ونوراً من صنعه، فإنَّك حينئذٍ -أي: حين لم تجد نفسك- تكون دليلاً عليه، إذ الأثر يدل على المؤثر، والثور يدل على المنير.

وحيث كان تعالى لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به البصائر والخواطر والأفكار؛ لأنَّ (الأدوات إنما تحدُّ أنفسها، وتشير الآلات إلى

(١) نهج البلاغة، ص: ٢٦٩. الاحتجاج، ج: ١، ص: ٢٠٤. شرح نهج البلاغة،

ج: ١٣، ص: ٤٤. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٦١.

نظائرها^(١)، كان عَلَيْكَ لا يعرف إلا بما تعرّف به، ووصف نفسه به، ولا سبيل إلى معرفته إلا من هذا الطريق، وهو ما وصف به نفسه، وإلى ما ذكرنا أشار سيد الوصيّين - كما رواه في النهج - : «لَا تُحِيطُ بِهِ الْأَوْهَامُ، بَلْ تَجَلَّى لَهَا بِهَا، وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا»^(٢).

ومعنى «تَجَلَّى لَهَا بِهَا» : ما قلنا سابقاً أنه لا يتجلى بذاته، إذ لا تختلف عليه أمور حالاته، بل هو على حال لا يحول عنها في جميع الأحوال، وإنما يتجلى بأفعاله وبآثارها لأفعاله ولآثارها، وهو معنى: «تَجَلَّى لَهَا بِهَا»، فكنت أنت نفس تجلّيه لك بك.

ومعنى «وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا»، أي: احتجب منها، كما قلنا: ألها إذا التفتت إلى نفسها لم تجد نفسها أثراً ولا نوراً، وإنما تراها قائمة مستقلة، فلا تدرك إلا نفسها، فإذا كشفت ظاهرها، ونظرت إلى حقيقتها؛ وجدت حقيقتها نقشاً فهوانياً، وخطاباً شفاهياً، فاحتجب عنها بها، حيث نظرت إلى نفسها، وتجلّى لها بها، حيث وجدت نفسها نقشاً فهوانياً، وخطاباً شفاهياً، فعرفته بصفته التي تعرّف لها بها، وهي حقيقتها منه،

(١) مقتبس من خطبة لأمر المؤمنين عليه السلام، راجع: نهج البلاغة، ص: ٢٧٣. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥٢. التوحيد، ص: ٣٩. تحف العقول، ص: ٦١. أعلام الدين، ص: ٥٩. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤٠٠. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٩.

(٢) نهج البلاغة، ص: ٢٦٩. الاحتجاج، ج: ١، ص: ٢٠٤. شرح نهج البلاغة، ج: ١٣، ص: ٤٤. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٦١.

أعني: كونها أثراً ونوراً وخطاباً.

ومعنى «وَالْيَهَا حَاكَمَهَا»: أنه ﷻ يستشهدها على أنفسها، هل هي إلا أثره ونوره؟، فتشهد له أنه لا إله إلا هو، لا يرى فيها نوراً إلا نوره، ولا يسمع فيها صوتاً إلا صوته، ولا يعرف شيئاً إلا أثره، يعني: لا يرى إلا نور فعله وصنعه، ولا يسمع إلا صوت فعله، وصرير قلم إيجاده، ولا يعرف إلا أثره؛ لانحصار ما سوى الله في أثر فعله.

❁ [المتجلى نقطة يدور عليها التجلي]:

قلت: (ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُتَجَلِّي نُقْطَةُ يَدْوَرُ عَلَيْهَا التَّجَلِّي، فَهُوَ كُرَّةٌ مُجَوِّفَةٌ لِفِعْلِ التَّجَلِّي، وَفِي الْإِنْجِيلِ: «أَيُّهَا الْإِنْسَانُ!، اغْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ، ظَاهِرُكَ لِلْفَنَاءِ، وَبَاطِنُكَ أَنَا»^(١)).

أقول: اعلم أن المتجلي -أعني: العلة- نقطة واقفة ساكنة، أي: قائمة بنفسها، يدور عليها التجلي، الذي هو كرة مجوّفة لفعل التجلي، يعني: أن التجلي الذي هو الأثر، وهو المفعول كرة مجوّفة؛ لأنّ علتها في باطنها، فلذا كانت مجوّفة لفعل التجلي.

وفعل مضاف إلى التجلي، وهو مفعوله، والمعني: أن المتجلي الذي

(١) قال الحافظ رجب البرسي؛ يقول الرب الجليل في الإنجيل: «أَيُّهَا الْإِنْسَانُ!، اغْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ، ظَاهِرُكَ لِلْفَنَاءِ، وَبَاطِنُكَ لِلْبَقَاءِ». راجع: الجواهر

هو الفاعل، الذي هو في الحقيقة باطن كل شيء، وخارج عن كل شيء؛ جعل التجلي الذي هو مفعوله يدور على فعله، أي: فعل المتجلي للتجلي، فيكون الفعل هو باطن المفعول، والمفعول يدور عليه.

فالفعل: نقطة ساكنة، والمفعول: نقطة دائرة عليها إلى كل جهة، فلذا كانت كرة ولم تكن دائرة، وهذا معنى ما في الإنجيل: «بَاطِنُكَ أَنَا»، أي: فِعْلِي، «وَوَظَاهِرُكَ لِلْفَنَاءِ»، يعني: يُعْدَم، فإذا عُذِمَ وأراد إعادته أحدثه منه، أي: من الفعل، كما أحدثه من قبل، قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(١).

﴿الجميع الخلق استدارة على فعل الله﴾:

قلتُ: (فَلِجَمِيعِ الْخَلْقِ اسْتِدَارَةٌ عَلَى فِعْلِ اللَّهِ وَاحِدَةٌ كَرِيَّةً، فَكُلُّ الْخَلْقِ كُرَّةٌ وَاحِدَةٌ مُجَوِّفَةٌ، تَدُورُ عَلَى نُقْطَةٍ هِيَ فَعْلُهُ تَعَالَى. وَأَصُولُ الْخَلْقِ كُرَاتٌ مُجَوِّفَةٌ كَذَلِكَ، كُلُّ أَصْلٍ كُرَّةٌ تَامَّةٌ تَدُورُ عَلَى نُقْطَةٍ، هِيَ وَجْهٌ ذَلِكَ الْأَصْلِ مِنَ الْمَشِيئَةِ، وَلَا تَدُورُ عَلَى مَحْوَرٍ؛ لَأَنَّ الاسْتِدَارَةَ عَلَى مَحْوَرٍ تُحْدِثُ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُرَّةِ دَوَائِرَ لَا كُرَاتٍ، فَتَكُونُ الاسْتِدَارَةُ عَلَى جِهَةٍ، فَلَا تَكُونُ الْعِلَّةُ مُحِيطَةً بِالْمَغْلُولِ، وَلَا تَتَسَاوَى الْأَجْزَاءُ الْمُتَسَاوِيَّةُ فِي الرُّتْبَةِ إِلَى مُتَنَصِّفِ الْمَحْوَرِ، الَّذِي هُوَ النُّقْطَةُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَجْزَاءِ فِي جِهَتَي الْقُطْبَيْنِ لِلْمَحْوَرِ لَا

تَدُوْرُ عَلَى الثَّقَظَةِ، وَوَجْهَ الْكُرَّةِ مِنَ الْعِلَّةِ لَيْسَ مَحْوَرًا مُسْتَطِيلًا، بَلْ نُقْظَةٌ.

أقول: لجميع الخلق استدارة واحدة كَرِيَّة على فعل الله سبحانه وتعالى؛ لتساويها في الافتقار إليه، ولتساوي نسبته إليها، ولقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَةٍ بِالْبَصْرِ﴾^(٢).

ولما ورد في كيفية الحساب يوم القيامة، وأنه تعالى يخاطبهم بلسان واحد يقع على كل شخص بلغته، ومثله ما قال تعالى: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ^(٣)، فإن كل واحد ينظر في كتابه، ويقرأ ولي الله كتابه، أي: كتاب الله الناطق، فيكون بلسان واحد، ولفظ واحد، طبق كل كتاب من كتبهم، لا يخالفه حرف منه حرفاً منها.

والأصل في ذلك: أن الفعل -أي: الإيجاد- انبسط على أول الخلق وآخره، وظاهره وباطنه، وجوهره وعرضه، وعينه ومعناه، وموصوفه وصفته، فتختلف الأشياء باختلاف قوابلها، وتتقدم وتتأخر باختلاف

(١) سورة لقمان، الآية: ٢٨.

(٢) سورة القمر، الآية: ٥٠.

(٣) سورة الجاثية، الآيتان: ٢٨-٢٩.

أوقاتها، وتكرر وتصغر باختلاف كمّها، فالفعل متساوي بالنسبة إلى كل فردٍ فردٍ، وجزء جزء، وإن تعاقبت رؤوس التعلقات، فالفعل واحد، والمصنوع باعتبار الجملة واحد.

فهذا الاعتبار -يعني: مطلق افتقارها إليه- للجميع دورة واحدة عليه، ثم أصول الخلق كالعقل الكلي والنفس الكلية.. وغيرهما من الأفلاك الغيبية المجردة، وكأفلاك الشهادة كفلك زحل، وفلك المشتري والمريخ، والشمس والزهرة، وعطارد والقمر، وكالعناصر كلها كرات، كل واحد منها كرة مجوّفة، تدور على أصلها ووجهها من المشيئة.

فلكل واحد استدارة يختص بها، واستدارة يشارك فيها غيره، وكل جزئي من كل واحد أو جزء فله استدارة على وجهه الخاص به، واستدارة يشارك فيها غيره من مثله في كليّته، واستدارة يشارك بها كليّه أو كله، واستدارة يشارك بها جزئيّه أو جزءه.. وهكذا كل كليّ أو كل، وكل جزئي أو جزء.

ولا يدور شيء من هذه المذكورات في دورانه على علته على محور؛ لأنّه يدور عليها لا إلى جهة، والاستدارة على محور استدارة على جهة، ولو استدار على محور حدثت من أجزائه دوائر لا كرات، كما هو شأن الاستدارة على جهة.

ولا تكون العلة محيطة بالمعلول، ولتعددات العلل بعدد أجزاء المعلول، فيختص كل معلول من أجزاء الشيء بعلته من غير مشاركة الآخر له، فيلزم استقلال كل جزء وانفراده عن الآخر، وتكون الأجزاء

المتساوية في الرتبة غير متساوية إلى منتصف المحور، الذي هو النقطة العلية؛ لأن ما كان من الأجزاء في جهة القطبين للمحور لا تدور على النقطة، التي في منتصف المحور؛ ولهذا كانت دوائر صغاراً، ولو كانت تدور على النقطة التي هي منتصف المحور؛ لكانت عظماً، ولما تحقق محور قط، وللزم أن تكون استدارتها على النقطة، لا إلى جهة كما هو مقتضى الحاجة المطلقة، فيكون كرة.

ووجه الكرة لا يصح أن يكون محوراً مستطيلاً؛ لأنه إذا كان مستطيلاً اختلفت جهات أجزاء الشيء الواحد، فيكون كل جزء له قطب غير قطب الآخر، وتتعدد العلل، وتتعدد المعلولات.

✽ [الاستدارة الذاتية والعرضية]:

قلت: (وَالْأَصْلُ الثَّانِي يَدُورُ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لِلثَّانِي نُقْطَةً، وَيَدُورُ عَلَى النُّقْطَةِ الْأُولَى، فَلَهُ اسْتِدَارَتَانِ:

اسْتِدَارَةٌ ذَاتِيَّةٌ: تَدُورُ عَلَى نُقْطَةِ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ.

و[اسْتِدَارَةٌ] عَرْضِيَّةٌ: تَدُورُ عَلَى الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ مُتَرْتِّباً عَلَيْهِ، وَإِلَّا

فَعَلَى جِهَةٍ لَوَازِمِهِ مِنْ وَضْعٍ وَإِضَافَةٍ.. وَغَيْرِهِمَا.

وَهُمَا اسْتِدَارَةٌ وَاحِدَةٌ بِلِحَاطٍ وَحْدَةِ الدَّائِرَةِ، وَلِهَذَا كَانَ أَبْطَأَ مِنْ

الْأَصْلِ الْأَوَّلِ، كَاسْتِدَارَةِ الْكَوْكَبِ عَلَى قُطْبِ تَدْوِيرِهِ، وَاسْتِدَارَتُهُ عَلَى

قُطْبِ الْخَارِجِ الْمَرْكَزِ، فَإِنَّ اسْتِدَارَتَهُ فِي التَّدْوِيرِ عَلَى نَفْسِهِ، فَهِيَ

عَرْضِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَحْقُوقِهِ وَأَصَالَتِهِ، وَاسْتِدَارَتُهُ عَلَى قُطْبِ الْخَارِجِ

الْمَرْكَزِ ذَاتِيَّةً؛ لِأَنَّهَا وَجْهُهُ إِلَى أَصْلٍ تَحَقُّقِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَصْلٌ لِاسْتِدَارَتِهِ عَلَى تَدْوِيرِهِ، فَائِضَةٌ عَنْهَا، مُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهَا).

أقول: أن الأصل الثاني كالعقل الكلي يدور على الأول، أعني به: الحقيقة المحمدية ﷺ؛ لأن الحقيقة المحمدية ﷺ للعقل نقطة، أي: علة يدور عليها بالعرض؛ لأن استدارته على الفعل ذاتية، لقيام العقل به قيام صدور، واستدارته على الحقيقة المحمدية ﷺ عرضية؛ لأنها وإن تقوم بها ركنياً وتحققياً، إلا أنها عرضية، لأنها أثر للفعل وتأکید له، فهو أشد منها، فتكون نسبة افتقار العقل إلى الفعل أحق وأسبق من افتقاره إلى الحقيقة المحمدية ﷺ.

فإذا نسبنا^(١): كان ما إلى الفعل ذاتياً، وما إلى الحقيقة عرضياً؛ لأن الحقيقة علة مادية للعقل الكلي، والفعل علة فاعلية، وعلة لليلة المادية.

❖ [سبب بقاء استدارة الأصل الثاني]:

قلت: (وَإِنَّمَا كَانَتْ اسْتِدَارَةُ الثَّانِي بَاطِنَةً؛ لِحُصُولِ الْكَثْرَةِ فِيهَا، وَكُلَّمَا كَثُرَتْ الْوَسَائِطُ كَثُرَتْ الاسْتِدَارَاتُ وَكَانَ أَبْطَأً، وَتَثَرَّبُ الْعَرَضِيَّاتُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، فَمَا قَرُبَ مِنَ الدَّائِرَةِ كَانَ أضعفَ، وَالذَّاتِيَّةُ أَبَدًا وَاحِدَةً).

أقول: وكلما كان أبسط كان أسرع في حركته القابلية الانفعالية،

(١) في بعض النسخ: (فإذا نسبنا).

وكُلِّما كان أكثر تركيباً، أو اجتماعاً وتأليفاً؛ كان أبطأ، وإنما كانت استدارة الأصل الثاني بطيئة لأجل حصول الكثرة فيها، التي تحصل بها الاستدارات الكثيرة.

وكثرة الاستدارات لكثرة الوسائط؛ لأنَّ المتأخر له على ما تقدم عليه دورات، لكل واحد استدارة، وكلها عرضيات إضافية، إلى أن ينتهي إلى الاستدارة على علة العلل وقطب الأقطاب، فتكون استدارته عليها ذاتية.

وكُلِّما قرب منها كانت عرضيتها أقوى ممَّا تحتها، وكُلِّما قرب من الدائرة كانت أضعف؛ لِمَا قُلْنَا: من أنَّها في الأعلى استدارة على العلة، وفي الأسفل استدارة على المعلول، وإن كان المعلول علة لِمَا تحته، فإنَّ ما فوقه علة له ولِمَا تحته، فالاستدارة عليها أقوى، فهي عرضيات متفاوتة في الشدة والضعف بنسبة القرب من العلة والبعد عنها، والذاتية التي ليست عرضية أصلاً واحدة.

ولو أُطلق على الدورات المتوسطة الذاتية باعتبار ما تحتها، والعرضية باعتبار ما فوقها؛ لم يكن به بأس، إلاَّ أنَّه على جهة المجاز، فافهم.

﴿كُلُّ مَالٍ كُرَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾:

قلت: (وَهَكَذَا حُكْمُ كُلِّ أَصْلٍ، وَلِفُرُوعِ ذَلِكَ الْأَصْلِ هَذَا الْحُكْمُ، كُلُّ فَرْعٍ كُرَّةٌ وَاحِدَةٌ لَهُ دَوْرَاتٌ، دَوْرَةٌ عَلَى أَصْلِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَا سَبَقَهُ دَوْرَةٌ، وَعَلَى الْقُطْبِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ، وَقَسْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ

بِنِسْبَةِ حَالِ ذَاتِهِ وَعَوَارِضِهَا، فَكُلُّ عَالَمٍ كُرَّةٌ، وَكُلُّ نَوْعٍ كُرَّةٌ، وَكُلُّ صِنْفٍ كُرَّةٌ، وَكُلُّ شَخْصٍ كُرَّةٌ، وَكُلُّ جُزْءٍ كُرَّةٌ).

أقول: يعني أن كل أصل من الأصول الكلية الإضافية والجزئية الإضافية نسبتها في الاستدارات على عللها وأصولها؛ كنسبة الكليات والجزئيات فيما مثلنا به، وهو معنى قولنا: (وقس عليه كل شيء بنسبة حال ذاته وعوارضها).

والفرع يدور على أصله، وفرعه يدور عليه؛ كما أن الأصل يدور على أصله إذ النسبة واحدة، فكل عالم كُرَّةٌ واحدة، وكل نوع منه -أي: من ذلك العالم- كرة واحدة، وكل صنف من ذلك النوع كُرَّةٌ واحدة، وكل شخص من ذلك النوع كُرَّةٌ واحدة، وكل شخص من أشخاص تلك الأصناف كُرَّةٌ واحدة، وكل جزء من أجزاء تلك الأشخاص كرة واحدة.. وهكذا.

وحكم دورة كل جزء منفرداً ومنضماً إلى غيره في الدورة؛ حكم ما تقدّم من الإسراع والإبطاء، والذاتية والعرضية.

✽ [ما تعارفه منها ائتلفه، وما تناكر منها اختلفه]:

قلت: (وَهَكَذَا أَحْكَامُهَا فِي الْأَوْضَاعِ وَالتَّضَايُفِ وَالنَّسَبِ كُلِّهَا، فِي التَّسَاوِيِ وَالتَّعَارُفِ وَالتَّنَاكُرِ، إِلَّا أَنَّهَا فِي التَّنَاكُرِ تَدْوَرُ عَلَى التَّعَاكُسِ هَكَذَا: (< >)، وَفِي التَّعَارُفِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاجُّهِ هَكَذَا: (> <)، وَفِي التَّسَاوِيِ عَلَى جِهَةِ الْمِثَالَةِ: (>>)).

وَأَمَّا فِي التَّغَايُرِ فِي الذَّاتِ وَحَدَهَا هَكَذَا: (٨ >)، وَفِي الصِّفَاتِ وَحَدَهَا هَكَذَا: (٧٨)، وَفِيهِمَا مَعًا هُوَ التَّنَاكُرُ كَمَا مَرَّ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»^(١).

أقول: وأحكام الأصول والفروع الكلِّيات والجزئيات في الإسراع والإبطاء في الاستدارات العرضية والذاتية بالنسبة إلى أحكامها في الأوضاع والتضاييف والنسب.

أما الأوضاع: فجمع وضع، أعني: التَّحْيِيزُ، أو ترتب بعض الأجزاء إلى بعضها، أو إلى البعض الخارجي.

وأما التَّضَايِيفُ: كالأُمُور المتساوقة في الوجود، أو الظهور كالأبوة والبنوة، وكزوجية الأربعة، وكإيلاج الليل في النهار، والنهار في الليل، وكوجود الرطوبة من نكاح الحرارة للبرودة، ووجود اليبوسة من نكاح البرودة للحرارة، وكحمرة الزنجفر من الكبريت والزئبق، وكسواد المداد من الزَّاج والعفص.. وما أشبه ذلك.

فإنَّ لكل واحد من الاثنين استدارة على الآخر، إمَّا فعلية وانفعالية، أو فاعلية ومفعولية، أو ظهورية وركنيَّة، أو فاعلية باعتبار، ومفعولية

(١) من لا يحضره الفقيه، ج: ٤، ص: ٣٨٠. الأُمالي للصدوق، ص: ١٤٥. جامع الأخبار، ص: ١٧١. علل الشرائع، ج: ١، ص: ٨٤. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٢٨٨. المسائل السروية، ص: ٣٧. مصباح الشريعة، ص: ١٥٦.

باعتبار، أو استدارة تميم وتكميل، أو استدارة توليد.. وما أشبه ذلك.
 وأما النَّسب: فكالنقييد بالحيثيات والاعتبارات، فإنَّ لكلٍّ منهما
 استدارة حيثية أو اعتبارية، والنَّسب كُلُّها تنحصر في نسبة التساوي، أي:
 التماثل، وهو لا يقتضي تساوي الاستدارتين في الإسراع والإبطاء، وإن
 تساويا في العرضية والذاتية وفي نسبة التَّعارف، وهو لا يقتضي التساوي
 في الإسراع والإبطاء، ولا في عدد العرضية وفي نسبة التَّنَاهر، وهو أيضاً
 كاللَّتعارف في عدم اقتضاء التساوي في الإسراع والإبطاء وعدد العرضية،
 إلا أنَّ الأكثر في التَّعارف والتَّنَاهر التَّساوي بين المتعارفين والمتناكرين في
 جهة التَّعارف والتَّنَاهر.

وإذا وقع بينهما التَّعارف أو التَّنَاهر في غير جهتيهما؛ فذلك من
 جهة الماهية الطَّاعية إلا أنَّها، أعني: ذوات الاستدارات من الكليات
 والجزئيات، والأصول والفروع في صورة التَّنَاهر تختلف استداراتها اختلافاً
 كلياً، فتدور على التعاكس، يعني: أحدهما يخالف باستدارته استدارة
 الآخر، وصورة استدارتهما هكذا: ") ("، فإذا ابتدأ أحدهما في الاستدارة
 من الطرف الأعلى مثلاً إلى جهة اليمين، ابتدأ الآخر في الاستدارة من
 الطرف الأسفل إلى جهة الشمال، وهذا إذا كان أحدهما من أصحاب
 اليمين والآخر من أصحاب الشَّمال.

وأما إن كانا معاً من أصحاب اليمين إذا ابتدأ أحديهما في
 الاستدارة من الطرف الأعلى إلى جهة اليمين؛ ابتدأ الآخر من الطرف
 الأعلى إلى جهة الشَّمال.

وإن كانا من أصحاب الشمال معاً؛ ابتداء أحدهما من الطرف الأسفل إلى جهة اليمين، ابتداء الآخر من الطرف الأسفل إلى جهة الشمال.

ولا يدور أصحاب اليمين من الطرف الأسفل إلا حال معصيته بما فيه من اللطخ، ولا يدور أصحاب الشمال من الطرف الأعلى إلا حال طاعته بما فيه من اللطخ في صورة التعارف، على عكس ما ذكرنا في التناكر؛ لتوافقهما في ذاتيهما وصفاتيهما، بعكس التناكر، وصورة استدارتهما هكذا: "()", فإذا ابتداء أحدهما في الاستدارة من الطرف الأعلى إلى جهة اليمين، ابتداء الآخر من الطرف الأعلى إلى جهة اليمين.

ولا يلزم تنافٍ إذا ابتداء كل منهما من اليمين، حيث أنهما مع التعارف متقابلان، فإذا كان في التقابل يمين كل منهما إلى جهة يسار الآخر؛ يكون ابتداء استدارة أحدهما إلى جهة انتهاء استدارة الآخر، فيوهم ذلك أنه تناكر، مع أنه من التوافق؛ لجريان الاستدارتين معاً على جهة اليمين، فلا تنافي بينهما.

وكذلك لو كان المتعارفان من أصحاب الشمال، فإنه إذا ابتداء أحدهما في الاستدارة من الطرف الأسفل جهة الشمال؛ ابتداء الآخر من الطرف الأسفل إلى جهة الشمال، ولا تنافي بينهما كما قلنا في أصحاب اليمين.

وفي صورة التساوي في أصحاب اليمين وأصحاب الشمال على جهة المماثلة، وإن اختلفت رتبتهما، إذ قد يختلفان في الرتبة، وفي

الإسراع والإبطاء، وفي عدد العرضيات، وصورة استدارتهما هكذا: "دد"، ويكونان من أصحاب اليمين، ويتدآن بالأعلى على اليمين وعن أصحاب الشمال^(١)، ويتدآن من الأسفل على الشمال، وقد يختلفان ببعض دواعي اللطخ، وحينئذ قد يختلفان في الابتداء وفي التوجه، وفي الإسراع والإبطاء.

وأما التغاير في الذات وحدهما، وهو التناكر في الذوات، والتعارف في الصفات، إلا أنه بوجه من التناكر والتعارف، ولذا عبّرت عنه بالتغاير، ورسمت صورة استدارتهما الذاتيين على غير صفة استدارة التناكر أو التعارف، فقلت: صورة استدارتيهما هكذا: "د^{٧٨}د"، وما في الفوق ذاتي، وهو "٧٨"، وما في التحت صفتي، لكن الذات أعلى منها: "دد"، وصورة استدارة الصفات على التعارف، والذات على التغاير هكذا: "٧ < ٨"، وبالعكس هكذا: "٨ < ٧"، فكانت صورة استدارة الصفات كصورة استدارة التساوي.

وأما في الذوات فليست كالتعارف ليتقابلان بالوجوه، ولا كالتناكر فيتقابلان بظهورهما، ولا كالتساوي فتقابل وجوههما جهة واحدة، بل على حالة مغايرة للثلاثة: "د^{٧٨}د^{٧٨}".

وهذا النوع قد لا يتنافيان في جهة الذوات، وإن كان قليلاً؛ لأجل ملائمة الصفات، وقد يتنافيان في الصفات قليلاً؛ لأجل تنافي الذوات،

(١) في بعض النسخ: (من أصحاب الشمال).

وقد يتعارفان وقد يتناكران، وهذا كله موجب للاختلاف في الإسراع والإبطاء في عدد العرضيات، ومثل هذا في جميع ما ينسب إليه حكم التَّغَاير في الصفات، وحدها وصورتها هكذا: " $\frac{5}{7} \frac{5}{8}$ "، وإن اختلف المتغيران شدةً وضعفًا، فإنَّ التَّغَاير في الذات أقوى وأشد من التَّغَاير في الصِّفَات، والتَّغَاير في الذات والصفات هو التَّنَاكُر، كما أنَّ التساوي في الذوات والصفات هو التَّعَارُف.

وقوله عليه السلام: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَآكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»^(١)، يعني: أنَّ الأرواح عساكر، جمعتها الغاية الإلهية بدواعي طبائعها، فما تعارف منها، بأن كان في عالم الأظلة، وفي الورق الأخضر، وعالم الدَّرْ ظِلِّ المتعارف وورقته مقابلًا بوجهه لظلٍّ من تعارف معه وورقته، ائتلف في هذه الدنيا؛ لأنَّ ورقة كلٍّ واحد منهما في غصن واحد متقابلان بوجوههما، وكذلك المتناكران.

وأما المتساويان: فقد يكونان في غصن، وقد يكون في غصنين.
وأما المتغيران في الذوات خاصة: فكل واحد في غصن، وظلّه قد يكون مع ظلٍّ مغايره في غصن، وقد يكون في غصنين.
وأما المتغيران في الصِّفَات: فهما في غصن واحد غالبًا، وقد يكونان

(١) من لا يحضره الفقيه، ج: ٤، ص: ٣٨٠. الأمالي للصدوق، ص: ١٤٥. جامع الأخبار، ص: ١٧١. علل الشرائع، ج: ١، ص: ٨٤. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٢٨٨. المسائل السروية، ص: ٣٧. مصباح الشريعة، ص: ١٥٦.

في غصنين، وصفاتهما في غصنين، فافهم.

❖ [معنى التعارف والتناكر، والمساواة والمغايرة]:

قلتُ: (وَمَعْنَى التَّعَارُفِ: يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ.

وَمَعْنَى التَّنَاكُرِ: ظَهَرَهُ إِلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ.

وَالْمَسَاوَاةُ: مِنَ التَّعَارُفِ فِي التَّبَعِيَّةِ.

وَالْمُغَايِرَةُ: أَحْوَالٌ، وَانْظُرْ إِلَى تَمَثُّلِ الْأَشْكَالِ:

وَلِكُلِّ رَأَيْتَ مِنْهُمْ مَقَامًا شَرَحَهُ فِي الْكِتَابِ ثَمَّا يَطُولُ).

أقول: معنى التعارف؛ ينظر أحدهما في وجه صاحبه، سواء كانا في

غصن واحد، أم في غصنين كما ذكرنا قبل.

ومعنى التناكر: ظهره إلى ظهر صاحبه، كما مثلنا به قبل في

الأشكال، وفي البيان.

وأما المساواة: فمن التعارف في التبعية، يعني: أنها نوع من التعارف

الصفاتي.

وأما المغايرة: فهي أحوال متعددة، كما أشرنا إلى نوع ذلك، وإلا

فأفراد المتغايرين كثيرة جداً، فالتناكر منها في بعض الأحوال والمساواة قد

تكون بمحض الصفات، فتكون المغايرة من جهة الذات، وقد تكون

المساواة بالعكس، فتكون المغايرة في غير جهتها، إذ لا تجتمع مع المساواة

في جهة واحدة.

وإذا تدبرت وضع هذه الأشكال، التي هي تصوير لدورات

الكرات؛ ظهر لك الحال:

(ولكل رأيت منهم مقاماً).

هذا البيت من قصيدة عبد الله بن قاسم^(١) السهروردي، في وصف أحوال السائرين، وأحوال الواصلين، وصفات مطلوبهم، وهذا الذي ذكرته لك من الاستدارات هو باطن ما ذكره في قصيدته.

❁ [المعنى الصحيح للاستدارة الصُّدُورِيَّة]:

قلت: (ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْكُرَةَ إِنْ كَانَتْ اسْتِدَارَتُهَا عِبَارَةً عَنْ اسْتِدَارَةِ قَوْسٍ مِنْ مُحِيطِهَا؛ فَهِيَ تَدُورُ عَلَى مَخَوْرٍ، وَتُحْدِثُ مِنَ الْأَجْزَاءِ الدَّوَائِرَ لَا الْكُرَاتِ، وَلَيْسَ تِلْكَ الاسْتِدَارَةُ الصُّدُورِيَّةُ عَنِ الْعِلَّةِ الْبَسِيطَةِ، الَّتِي هِيَ فِعْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَمَشِيَّتُهُ.

بَلِ الْاسْتِدَارَةُ الصُّدُورِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ الْكُرَةِ عَلَى قُطْبِهَا، فَتَكُونَ اسْتِدَارَةُ الْكُرَةِ عَلَى قُطْبِهَا لَيْسَتْ إِلَى خُصُوصِ جِهَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْأَجْسَامِ فِي حَرَكَاتِهَا الْجِسْمَانِيَّةِ).

أقول: اعلم أن الكرة التي ذكرناها ليست عبارة عما يحدث عن استدارة قوس من محيطها؛ لأن الكرة التي تحدث من استدارة القوس لم تتساوى أجزاء سطحها إلى مركز قطبها، بل كل جزء تحدث عنه دائرة قطبها نقطة من المحور تسامتها غير قطب الدائرة الأخرى، فتختلف لذلك

(١) في بعض النسخ: (عبد الله بن القاسم).

تلك، فمنها عظام، ومنها صغار، ومنها بين ذلك.

وإذا اعتبرنا استدارة تلك الكرة، واستدارة كل واحد من أجزائها على فعل الله سبحانه؛ كانت استدارة انفعال وتساوى فيها جميع الممكنات، مع اختلاف حقائقها وقوابلها، ودواعيها وأوقاتها، وكمّها وكيفها؛ لأنها استدارة صدورية، فتكون فيها على السواء، من غير أن يكون بعض منها إلى جهة، بل كل شيء منها يدور على تلك العلة لا إلى جهة؛ لأنها ليست في جهة، إذ الجهات كلها صادرة عنها فلا تحويها، فتكون تلك العلة البسيطة التي هي فعل الله ومشئته ليست في جهة، فالمستدير عليها يستدير لا إلى جهة؛ لأن الاستدارة إلى جهة من خواص الأجسام في حركاتها الجسمية.

فإن قلت: أنك أطلقت القول في جميع الأشياء بأنها تدور على فعل الله تعالى لا إلى جهة، ومنها الأجسام، فلم قلت: أن الاستدارة إلى جهة من خواص الأجسام في حركاتها الجسمية.

قلت: أن الأجسام تدور إلى جهة إذا كانت تدور على ذي جهة، وأما إذا كانت تدور على ما ليس في جهة؛ وجب أن تكون استدارتها لا إلى جهة، وإلا لكانت تدور على غيره، إلا أن الجسم لا يدور على ما ليس في جهة حال جموده، فإنه من هذه الحشية يدور على ما في جهة، وأما دورانه على ما ليس في جهة كالعلة الصدورية، فإنما هو من حيث ذوبانه واتحاد أجزائه المتباينة.

وهذا معنى ما قلت: (وَأَمَّا الْحَرَكَاتُ الْوُجُودِيَّةُ الصُّدُورِيَّةُ؛ فَلَيْسَتْ

جِسْمَانِيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَجْسَامِ فَهِيَ دَوْرَاتٌ دَهْرِيَّةٌ وَسَرْمَدِيَّةٌ، وَإِلَّا لَمْ تَحْطْ جِهَةً الْعِلَّةُ بِجَمِيعِ جِهَاتِ الْمَعْلُولِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: "كُلُّ جُزْءٍ كُرَّةٌ"، فَافْهَمْ فَهَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الطُّورُ مِنَ الْاسْتِدَارَةِ لَا تُذَرِكُهُ النَّفْسُ وَلَا الْعَقْلُ، وَإِنَّمَا يُذَرِكُهُ الْفُؤَادُ؛ لِأَنَّهُ جِهَةُ الصُّدُورِ، وَهِيَ جِهَةُ الرِّبْطِ بِالسَّرْمَدِ، وَالسَّلَامُ).

أقول: إن الحركات الوجودية - كما أشرنا إليه - ليست جسمانية من حيث هي جسمانية، وإن كانت من الأجسام؛ لأنها حركات صدورية، والحركات الصدورية من قبل فعل الله سبحانه سرمدية، ومن قَبْلِ الْقَابِلِ تَكُونُ فِي الْمَقِيدِ دَهْرِيَّةً، وَفِي مَا فَوْقَهُ^(١) مِنَ الْمَمَكِّنَاتِ بَرَزَخِيَّةً، يَعْنِي: أَنَّ وَجْهَهَا فِي السَّرْمَدِ، وَقَرَارُهَا فِي الدَّهْرِ، وَلَأَجْلِ كَوْنِ حَرَكَةِ الْفِعْلِ سَرْمَدِيَّةً؛ أَحَاطَتْ الْعِلَّةُ بِجَمِيعِ جِهَاتِ الْمَعْلُولِ، وَلَوْ كَانَتْ جِسْمَانِيَّةً لَمْ تَحْطْ بِهَا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ كُرَّةٌ؛ لِأَجْلِ عُمُومِ الْإِحَاطَةِ، وَمَنْ ثَمَّ لَمْ تَدْرِكِ النَّفْسُ وَلَا الْعَقْلُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْحَرَكَةِ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُهُ الْفُؤَادُ؛ لِأَنَّهُ - أَيُّ: الْفُؤَادِ - جِهَةُ الصُّدُورِ، يَعْنِي: وَجْهَهُ إِلَى الْمَظَاهِرِ، وَبِهِ رِبْطُ الدَّهْرِ بِالسَّرْمَدِ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْفِعْلَ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْمَفْعُولِ الَّذِي هُوَ الْمَقِيدُ وَمَحَلُّهُ لَا

(١) فِي بَعْضِ النُّسخِ: (وَفِي مَا فَوْقَهَا).

يُخْرِجُ عَنِ السَّرْمَدِ، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهُ وَمَتَعَلِّقُهُ فِي الدَّهْرِ، بَلْ وَفِي الزَّمَانِ؛ إِذْ لَا يُقَارَنُ الْمَفْعُولُ إِلَّا بِالتَّعْلُقِ الَّذِي هُوَ مِنْ نَوْعِ الْمَفْعُولِ.

شرح

الفائدة العاشرة

فِي خَلْقِ الْأَشْيَاءِ

قلتُ:

(الفائدة العاشرة)
في خلق الأشياءِ

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِفِعْلِهِ وَإِبْدَاعِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقٍ
فِكْرٍ أَوْ رَوِيَّةٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَاللَّهُ خَالِقُهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ
أَمْ الذَّهْنِيِّ، وَمَا فِي الذَّهْنِيِّ لَمْ يُوجَدْ عَلَى اخْتِدَاءِ سَبْقِ ذَهْنٍ، فَالْوُجُودُ
الذَّهْنِيِّ فِي الْوَاقِعِ وَجُودٌ خَارِجِيٌّ.

وَإِنَّمَا قَسَمَ الْوُجُودُ إِلَى: الذَّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْوُجُودِ
الظَّلِيِّ الْاِئْتِزَاعِيِّ، وَالْأَصْلِيِّ اصْطِلَاحًا، وَلَا مُشَاحَةً فِي الْاِصْطِلَاحِ، وَإِلَّا
فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قِسْمٌ مِنَ الْوُجُودِ، خَلَقَهُ اللَّهُ لِحَاجَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ فِي
التَّفَاهُمِ وَالتَّعَارُفِ، لِيُخْصَلَ لَهُمْ إِذْرَاكُ مَا غَابَ عَنْ حَوَاسِّهِمُ الظَّاهِرَةَ،
وَذَلِكَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَكْلِيفُهُمْ، وَنِظَامُ أُمُورِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ).

❁ [أقوال ومزاعمٌ حول الوجود الذهني]:

أقول: هذا الكلام فيه تعريضٌ بالرّد على من زعم: أنَّ الوجود الذهني ليس وجوداً، وإنما حقيقة^(١) ما يدركه الذهن إنما هو الحقائق الثابتة قبل إيجادها، وليس بموجود.

وعلى من زعم: أنَّ النفس هي التي تحدثه، لا أنه صُنِعَ الله.

وعلى من زعم: أنَّ الوجود الذهني وجود أصلي، ليس بانتزاعي ظلي، وإنما يوجد الشيء بحقيقته في الذهن، لا بظله ومثاله.

وعلى من زعم: أنَّ الوجود الذهني أصلٌ للوجود الخارجي، والوجود الخارجي ظلٌ للوجود الذهني.

فقلتُ: إنَّ الله سبحانه خلق جميع الأشياء ذهنيّاً وخارجيّاً بفعله وإبداعه، من غير سبق فكر ولا روّيه، يُقال: أنَّ ما في الذهن ليس الوجود الخارجي، بل هو من ذهنيّ قبله.

والدليل على أنّه مخلوقٌ لله تعالى؛ قوله تعالى ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ❁ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٢).

وإنما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾؛ لأنَّ ما تُوسَّوس به النُّفوس

(١) في بعض النسخ: (وأمّا حقيقة).

(٢) سورة الملك، الآيتان: ١٣-١٤.

هو الذي في معرض العلم به، حيث أخفوه ولم يجهروا به، فقال: إنه يعلمه؛ لأنه خلقكم أنتم وما في أنفسكم، فكيف لا يعلم من خلق؟! ولو أريد به خصوص العلم بهم، لا مع ما في نفوسهم، كما يُوهَّمُ ظاهر ﴿مَنْ خَلَقَ﴾؛ لَمَّا دَلَّ على اطلاعه على ما أسروا به، الذي أراد بيان الاطلاع عليه، ولا يرد علينا: أنَّهم أسروا ما هو قبيح ممنوع منه، فلا يكون الله خالفاً له.

✽ [معرض القول الأول ومناقشته]:

واعلم؛ أن أهل القول الأول: أنكروا الوجود الذهني، وزعموا أن ما تراه بخيالك ليس موجوداً في الذهن، وإنما هو موجود في الخارج، ويعنون: الأعيان الثابتة، وقالوا: كما أنك ترى يدك بعينيك، وليس في عينيك، وإنما هو خارج عنها، فليس للذهن وجودٌ يُنسَبُ إليه إلا إذا أثبتناه فيه، ولم يثبت فيه شيء.

وغلطوا، بل تُريد بالوجود الذهني ما كان الذهن علة لظهورها ووجودها الكوني، وهي الأظلة المنتزعة من الأشياء الخارجية، وذلك لأنه تعالى حينَ خلق الأشياء أقام كل شيء في مكانه المناسب له، فالإشراقات الثورية لا تظهر إلا في الأجسام الكثيفة؛ فوضعها فيها، والصُّور لا تظهر إلا في الأشياء الصيقلية كالمرآة والماء؛ فوضعها فيها، والصُّور المثالية المعنوية -أي: الخيالية- لا تظهر إلا في الأذهان؛ فأقامها فيها، والأجسام لا قرار لها إلا على الأرض المتماسكة؛ فأقامها عليها.

فمُرَادنا بالوجود الذَّهني: أنَّ الأظلة الخيالية المنتزعة تكون في الذهن، وأنَّ ذَا الظِّلَّ موجود في الخارج، وذوا الظل والظل هما موجودان، لكن ذَا الظل موجود في الخارج، وظلُّه الخيالي الانتزاعي في الذهن. فتتقسم الموجودات: إلى ما يكون في الخارج، وإلى ما يكون في الذهن، وكلاهما موجودان، أحدهما في الخارج؛ وهو الموجود الخارجي، والآخر في الذهن، وهو الموجود الذَّهني.

ودليل هذا ما قلنا مراراً: أنك لا تقدر أن تتصوَّر بذهنك شيء رأيته قبل ذلك حتى تلتفت بذهنك، فتُقابل ذلك الشيء بمرآة خيالك في المحل الذي رأيته فيه، وبالهَيْئَة التي رأيته عليها، وفي الوقت الذي رأيته فيه، فتجد مثاله وهَيْئته في غيب ذلك المكان، وغيب ذلك الوقت، فتنتقش في ذهنك تلك الصُّورة، ولا تقدر على التَّصوُّر بدون هذا، فافهم.

﴿معرض القول الثَّاني ومناقشته﴾:

وأهل القول الثَّاني: يزعمون أنَّ للنفس قوة على إحداث ما شاءت، من غير سبق مثال، فتتصوَّر شريك الباري تعالى، وبحراً من زُبُق، ولا أصل لهما، وليس إلا لأنها تخرع بنفسها.

وغلطوا، فإنَّها لو كانت كذلك؛ لكانت تحدث ذلك من غير أن تتوجَّه إلى جهة مظنته^(١)، وما تتوهمه فيه، لكنها لا تقدر حتى تتوجه إلى

(١) في بعض النُّسخ: (إلى جهة مظنة).

جهة ذلك، فتنزع من موهومها صورته، سواء كان شيئاً في الخارج أم لا، بل في الحقيقة لا بد وأن يكون شيئاً في الخارج، كما دلّت عليه الأدلة، مثل قول أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال؛ قلت: لِمَ خلق الله الخلق على أنواع شتى، ولم يخلقه نوعاً واحداً.

فقال عليه السلام: «لِنَلَّا يَقَعُ فِي الْأَوْهَامِ عَلَى أَنَّهُ عَاجِزٌ، وَلَا تَقَعُ صُورَةٌ فِي وَهْمٍ أَحَدٍ [مُلْحِدٍ] إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا خَلْقاً، لِنَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ صُورَةَ كَذَا وَكَذَا؟، لَأَنَّهُ لَا يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً إِلَّا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَلْقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَعْلَمَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْوَاعِ خَلْقِهِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، رواه في أول كتاب العلل، في باب علة الخلق^(١).

فتكون الصورة الذهنية منتزعة من الوجودية الخارجية، وإنما اختلفت الصورة للشيء الواحد بالنسبة إلى المتصورين؛ لاختلاف أذهانهم، كما يختلف الصور لشيء واحد في المرايا المتعددة المختلفة. وهؤلاء طائفتان:

منهم من يزعم: أَنَّهُ وجودٌ وهميٌّ، ليس بانتزاعي، وإنما يصدق عليه الوجود لأنه شيء. ومنهم من يزعم: أَنَّهُ انتزاعي من موهوم. وكلا الزَّعمين باطل.

(١) رواه علي بن فضال عن أبيه، راجع: علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ٢، ص: ٧٥. بحار الأنوار، ج: ٣، ص: ٤١، ج: ٥٩، ص: ٥٩. وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر.

✽ [معرض القول الثالث ومناقشته]:

وأهل القول الثالث: يزعمون أنَّ الوجود الذهني أصلٌ للوجود الخارجي، والخارجي ظلُّه وتنزُّله، وهم جُلُّ الصوفية، ومن هنا يقول أحدهم: (ما تتحرك غلّة في المشرق أو في المغرب إلا بقدرتي).

ومنهم من يزعم: أنَّه متَّحدٌ مع الخارجي، لا يفرق بينهما إلا بأنَّ الذهني مجردٌ عن اللّوازم الخارجية، كالنار مثلاً: فإنَّ الموجود منها في الخارج هو الموجود في الذهن بعينه، إلا أنَّه مجردٌ عن لوازمه الخارجية، كالإحراق فإنَّه من لوازم الخارج.

وقد قال الشَّيخ جواد الكاظمي في شرح الزبدة، في مبحث العلم: (وليعلم أنَّ الحق بعد القول بالوجود الذهني، وأنَّ العلم من مقولة الكيف: أنَّ الأشياء بأنفسها موجودة في الذهن؛ كما هو مذهب المحقِّقين، لا بأشباحها وأمثالها؛ كما هو مذهب شرذمة قليلة لا يُعابُ بهم).

وهذا كلُّه غلط؛ لأنَّ قول الصُّوفية لو صحَّ لكان إذا مات الصُّوفي بطل نظام العالم، كما أنَّه إذا انصرف المقابل للمرآة بطلت الصورة التي في المرآة، وهذا ظاهر الفساد.

وقول الآخرين أيضاً باطل؛ لأنَّه لو كانتا صورتان تُقشَّتا من قالب واحد، وحضرت عندك واحدة منهما، فإنك إذا نظرت فيها لا تحضر الأخرى في ذهنك ولا عندك، وإن حضر أصل القالب، فلو كانت النار التي في الذهن هي النار الخارجية لا ظلالها؛ لكنت إذا تصوَّرت ما في

ذهنك لا يلتفت ذهنك إلى النار الخارجية أصلاً، كما أنك إذا تصوّرت إحدى صورتين كلاهما من قالب واحد؛ لا يلتفت قلبك إلى الأخرى، وإن التفت إلى قالبهما.

والواقع خلاف ذلك، بل لا يمكنك أن تتصور ما في ذهنك إلا إذا التفت إلى الخارجي، وليس إلا لأن ما في ذهنك منتزع من الخارجي، وليس في ذهنك شيء، وإذا التفتَ ذهنك بمرآته إلى الخارجي انطبعت فيه صورته المنفصلة المنتزعة، وهو الحق، أعني: كون الوجود الذهني ثابتاً، وأنه ظلّي منتزع من الخارجي.

نعم.. هنا تفصيل: وهو أن ذا الذهن إن كان علة الوجود، بأن كان هو أمر الله الذي به قام كل شيء، وأن وجودات الأشياء كلها -أعني: موادها- من أشعة وجوده؛ كان ما في ذهنه من صور الأشياء عللاً وأسباباً للأشياء الخارجية، بحيث لو غُدمت تلك الصور التي هي وجوه تلك الأشياء اضمحلت الأشياء.

وهذا مثل النبي ﷺ وأهل بيته الطيبين الطاهرين، كما دلّت عليه أخبارهم، ونطقت به كلماتهم وآثارهم، من أنه لو لم يكن الحجة في الأرض لساخت^(١)، وأمّا من سواهم؛ فكلّما فيهم من الصُور -أي: في

(١) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ؛ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ: «لَوْ بَقِيََتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَتْ». [الكافي، ج: ١، ص: ١٧٩. بصائر الدرجات، ص: ٤٨٨. علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٩٦. الغيبة للنعماني، ص: ١٣٨].

أذهانهم - فإنها أظلة منتزعة من الأشياء الخارجية، والكلام مبني على أحوال العوام^(١)، وأمّا أحوالهم عليه السلام فعلى طور غير ما نحن بصددده، وإنما جرى التنبيه عليه استطراداً.

❖ [تقديم عام للأقوال الثلاثة، والتأكيد على القول الحق]:

فأهل القول الأوّل: ينفون الصورة عن الذهن، ويقولون: الذي تراه بذهنك ليس في ذهنك، وإنما هو في الخارج ثابت، لا موجود ولا معدوم. وأهل القول الثاني: يشتون صوراً ليست ذواتاً ولا أظلة منتزعة، بل هي أظلة قائمة بالذهن ولا خارج لها.

وأهل القول الثالث: يجعلون ما في الذهن أصلاً لما في الخارج، أو أنّ الشيء له مكانان؛ مكان ذهني، ومكان خارجي.

والحق: أنّ ما في الذهن قسمٌ من الوجود الظلي، خلقه الله في الذهن؛ لافتقار الخلق إليه في التفاهم والتعارف، يتوصّلون به إلى مطالبهم،

→ ...

وعن الإمام الباقر عليه السلام: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ يَوْماً بَلَا إِمَامٍ؛ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، وَلَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِأَشَدِّ عَذَابِهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَنَا حُجَّةً فِي أَرْضِهِ، وَأَمَاناً فِي الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، لَمْ يَزَالُوا فِي أَمَانٍ مِنْ أَنْ تَسِيخَ بِهِمُ الْأَرْضُ مَا دُمْنَا بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَهُمْ ثُمَّ لَا يُمְهِلَهُمْ وَلَا يَنْظُرُهُمْ ذَهَبَ بِنَا مِنْ بَيْنِهِمْ، ثُمَّ رَفَعْنَا إِلَيْهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا شَاءَ وَأَحَبُّ». [منتخب الأنوار المضيئة، ص: ٣٣].

(١) في بعض النسخ: (أحوال العوام).

ليحصل لهم إدراك ما غاب عن حواسِّهم الظاهرة، إذ لولاه لم يدركوا إلا ما تراه عيونهم، وتناله أسماعهم، وذلك مما يتوقف عليه تكليفهم بما فيه نجاحهم، ونظام معاشهم، وهذا - إن شاء الله - ظاهر.

﴿الدليل القاطع على أن ما في الذهن مخلوق لله﴾:

قلت: (وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ؛ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ، بِأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١)).

فَإِنْ قُلْتُ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ قُدْرَةً عَلَى اخْتِرَاعِ مَا شَاءَتْ مِنَ الصُّوَرِ، فَهِيَ تَخْتَرِعُ تِلْكَ الصُّوَرِ مِمَّا يُمَكِّنُ لَهَا، فَلَا يَكُونُ الْوُجُودُ الذَّهْنِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ خَارِجِيًّا.

قلت: إِنَّمَا جَعَلَهُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِمَّا تَجْرِي فِيهِ عَلَى اخْتِيَارِهَا، لَيْسَ حَيْثُ أَعْطَاهَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، بَلْ هُوَ يَدُهُ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ كَمَا هُوَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ، بَلْ هُوَ حَالٌّ وَاحِدَةٌ بَلَا تَعَدُّدٍ إِلَّا فِي الْعِبَارَةِ، كِنَايَةً عَنْ ظُهُورِ الْعَطِيَّةِ فِي نَفْسِهَا).

أقول: إِنَّمَا قُلْنَا أَنَّ مَا فِي الذَّهْنِ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ ﷻ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى جِهَةِ الْقَطْعِ وَالضَّرُورَةِ: بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ اللَّهُ

تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ❀ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ^(٣).

وهذا معلوم؛ لأنه إذا كان شيئاً يصدق عليه اسم الشيء بكل اعتبار فقد دخل في عموم الآيتين الأوليتين وأمثالهما، وإن لم يكن شيئاً أصلاً، لم تكن النفس مخترعة له.

وأما الآية الثالث: فهي صريحة في خصوص الدَّعوى؛ لأنَّ الإسرار بالقول هو التَّصوُّر، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ..﴾^(٤)، أي: عليمٌ بما أسرتم وتصوَّرتُم، وعزمتُم عليه وهمتم به. ولا ينافيه قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾، بتوهم: أنه إنما خلق المتصورين لا التَّصوُّر بقرينة: ﴿مَنْ خَلَقَ﴾؛ لأنه تعالى في بيان علمه بسرائرهم وتصوراتهم، وما توهموا وأضمرُوا، وقد علَّل تعالى ذلك: بأنه خلقه، فكيف لا يعلمه؟!.

هذا على معنى: أنَّ ﴿مَنْ خَلَقَ﴾؛ مفعول يعلم، يعني: أَلَا يَعْلَمُ

(١) سورة الحجر، الآية: ٢١.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٦.

(٣) سورة الملك، الآيتان: ١٣-١٤.

(٤) سورة الملك، الآية: ١٣.

مخلوقه، وأمّا على معنى: أَنَّ «مَنْ خَلَقَ»؛ ففاعل يعلم - كما هو المشهور في التفسير - فهو أدلُّ وأظهر.

ولا يرد علينا: لزوم الإجماع من خلقه لذلك؛ لأنّه تعالى خلق أعمالهم القبيحة بأفعالهم، أي: حكم عليهم بما فعلوا، كما تجعل زيداً عاصياً إذا لم يطعك، فقد حكمت عليه بفعله، وكذا قال ^(١) تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ ^(٢)؛ لأنه تعالى لمّا كفروا طبع على قلوبهم بكفرهم، ولا يلزم من ذلك الإجماع.

وأمّا قولهم: أن الله جعل في النفس قدرة على اختراع ما شاءت من الصور... إلخ، فبعد ما ذكرنا من أنّها لو كانت مخترعة لها لمّا كانت تلتفت بمראتها إلى جهة إمكانه لتنطبع صورته فيها، أنّا نقول: حين جعل لها قدرة تخترع بها هل دفع يده عمّا جعل لها؟، أم هو في يده؟، إذ لو رفع يده لم يكن شيئاً، فلا تفعل إلا بالله.

فالله في الحقيقة هو الفاعل، على حدّ قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ ^(٣)، وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ^(٤)، فافهم إن كنت تفهم.

(١) في بعض النسخ: (ولذا قال).

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥٥.

(٣) سورة الانفال، الآية: ١٧.

(٤) سورة الواقعة، الآيتان: ٦٣-٦٤.

وقولي: (كناية عن ظهور العطية)، يعني: إنما قلنا أعطى خلقه قدرةً وعلماً، أو غير ذلك، ليس لأنَّ العطية انفصلت من يده تعالى، ليكون العبد مستقلاً بها وبما يترتب عليها، بل إنما قيل: أعطى، كناية عن ظهور العطية من كتم الوجود الإمكانى إلى علانية الوجود الكونى، وإلا فهي في قبضته، إذ لو خلَّاهَا من يده لم يكن شيئاً.

﴿مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»﴾:

قلتُ: (وَتِلْكَ الْقُوَّةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فِعْلُهَا وَانْفِعَالُهَا، وَإِصَافَتُهَا وَتَعَلُّقُهَا بِمُخْتَرِعِهَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْئاً فِي نَفْسِهِ بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ، فَإِذَا قَابَلَتْ الْمَرَأَةَ الشَّيْءَ؛ أَوْجَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِيهَا الصُّورَةَ، وَإِنَّمَا لَهَا اخْتِيَارُ الْمُقَابَلَةِ وَانْتِرَاعُ الصُّورَةِ، اللَّذَانِ هُمَا شَيْءٌ بِكَوْنِهِمَا فِي يَدِهِ، فَافْهَمْ.

وإِلَى هَذَا الْإِشَارَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ مَا مَيِّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ [مَصْنُوعٌ] مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»^(١). فَافْهَمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ».

أقول: قولنا: (وتلك القوة)؛ تقدم بيانه، وهو أن جميع ما أعطى

(١) روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر، راجع: بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٣.

وفي رواية أخرى قال عليه السلام: «كُلَّمَا مَيِّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ، وَأَذَرْتُمُوهُ مَثَلًا فِي نَفْسِكُمْ، وَمُصَوِّرًا فِي أَذْهَانِكُمْ؛ فَهُوَ مُخْدَتٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ». [إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٧٢].

خلقه لم يخلِّه من يده؛ لأنه ليس شيئاً إلا بكونه في يده، فلو خلاه لم يكن شيئاً أصلاً، فهو لو خلاه من يده الأكوانية لم يكن مكوناً، ولكنه ممكن، ولو خلاه من يده الإمكانية لم يكن ممكناً، وهذا الوجه الثاني خفي على العقول، ولكنه كما أقول.

(فإذا قابلت المرأة الشيء)؛ هذا تفريع على ما قبله، تفريعاً بيانياً، لا تأسيسياً، يعني: إذا قابلت الشاخص أوجد الله من صورة الشاخص المنفصلة؛ لأنها هي مادة الصورة التي هي في المرأة، فيوجد الله منها بالمرأة؛ لأنها هي القابلة للصورة، فهي صورة الصورة، وحدودها هي صقالة المرأة، وبياضها وسوادها، واستقامتها واعوجاجها فيها، أي: في المرأة، لأن الشيء يوجد في صورته، وكل شيء يتوقف عليه الإيجاد فمن جعل الله ليس للمرأة فيه شيء، وإنما لها اختيار المقابلة بالله، وانتزاع الصورة بالله، اللذان هما شيء بكونهما في يده.

وهذا معنى قولي: (بالله)، وإلى هذا المعنى أشار عليه السلام بقوله: «كُلُّ مَا مِيزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ»، أي: تصوّرتموه أو تعقلتموه، «فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ»، يعني: في أدقّ معانيه بالنسبة إلى عقولكم، أو إلى المميز نفسه، يعني: في أول مراتب تعينه، «فَهُوَ مَخْلُوقٌ»، يعني: خلقه الله سبحانه، «مِثْلُكُمْ»، أي: كما أنتم مخلوقون، أو مثلكم، أي: صفة لكم، ومثل لكم -بفتح الميم، والشاء المثناة- أي: صفتكم وشبحكم وآيتكم، وبكسر الميم وسكون الشاء، أي: نظيركم، إمّا في الإيجاد، أو فيما يترتب على الإيجاد من أحكام التكاليف في الدنيا والمعاد، «مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»، أي: غير

مقبول منكم أن تجعلوا العبد رباً، أو «مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»، يعني: أنه من أشعة وجوداتكم أو ذاتكم^(١).

وهذا معنى قولي: (فافهم قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»).

﴿اهل الله خالق المعاصي والكفر وسائر القبائح؟﴾

قلت: (فَإِنْ قُلْتَ: يَلْزَمُكُمْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَعَاصِيَ وَالْكَفَرَ وَسَائِرَ الْقَبَائِحِ).

قلت: نَعَمْ.. كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢)، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا تَفْهَمُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَخْلُقُ شَيْئاً إِلَّا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْمَخْلُوقُ كَذَلِكَ، بَلْ يَكُونُ قَدْ خُلِقَ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ إِيَّاهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ غَيْرُهُ، هَذَا خُلْفٌ.

أقول: لا يلزمنا من قولنا أن جميع ما وهب عباده من النعم، من القوة والاستطاعة، والفعل والانفعال.. وغيرها، كلها في يده سبحانه: أن يكون الله ﷻ فاعل المعاصي والكفر والشرور، على ما هو معروف؛ لأنَّ الاعتقاد الحق: أن العبد هو فاعل المعاصي والكفر والشرور باختياره، والله

(١) في بعض النسخ: (أو ذواتكم).

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٦.

سُبْحَانَهُ بَرِيءٌ مِنْهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلُوبَنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾^(٢).. وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ.

وَأَمَّا قَوْلُنَا: (أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ جَمَلَتِهِ الْمَعَاصِي وَالْكَفَرِ)؛ فَنُرِيدُ بِهِ مَعْنَى آخَرَ غَيْرَ هَذَا، لَا يُلْزَمُ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى الْبَاطِلُ، وَأَخْبَارُ الْأُئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُتَوَاتِرَةٌ بِذَلِكَ، نَاطِقَةٌ بِهِ، مَعَ تَنْزِيهِهِمْ جَنَابِ الْحَقِّ عَنِ الظُّلْمِ، وَفَعَلَ الْقَبَائِحَ.

❖ [إِشَارَةٌ تَمْهِيدِيَّةٌ إِلَى كَيْفِيَّةِ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ]:

وَبَيَانِ الْمَعْنَى الَّتِي نَشِيرُ إِلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيمِ كَلِمَاتٍ، نَشِيرُ فِيهَا إِلَى بَيَانِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، بِحَيْثُ لَا يُلْزَمُ التَّفْوِيضُ وَلَا الْإِجْبَارُ فَنَقُولُ:

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَخْلُقُ شَيْئاً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ ذَاتٍ وَصِفَةٍ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، إِذْ لَوْ خَلَقَ الْمَخْلُوقَ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هُوَ إِيَّاهُ، بَلْ كَانَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَ غَيْرَهُ.

(١) سورة الاعراف، الآية: ٢٨.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٧٩.

وتفصيل ذلك: أنه تعالى إن خلق على مقتضى استطاعة فعله تساوت المفعولات؛ لأن نسبتها إلى فعله على السواء، بل لم تتعدد في أنفسها، بل تكون واحداً؛ لأن فعله واحد، وإن خلق على مقتضى قابلية المفعول، فإن كان على نحو القسر والإجبار؛ كانت كمالو خلقها بمقتضى استطاعة فعله تعالى، وإن كان على جهة الاختيار؛ صح الصنع، وارتفع الإجبار، وذلك بعد أن كانوا شيئاً واحداً، وجوداً هيولانياً حصصهم.

فلما جعلهم حصصاً متميزة المواد في الجملة؛ جعل في كل حصة من تلك المادة النوعية الاختيار والتميز، ومعرفة الخير والشر، والجيد والردىء، وحيث كانت السعادة والشقاوة، والطاعة والمعصية إنما هي في الصور، عرض عليهم صور طاعته في عليين، وصور معاصيه في سجين، وأخبرهم: أن من أجاب دعوتي صورته بصورة إجابته، وألبسته لباس طاعتي، ومن لم يجب دعوتي صورته بصورة إنكاره، وألبسته لباس معصيتي، فرضوا وقبلوا.

ثم دعاهم إلى توحيدِه ونبوة نبيه ﷺ وولاية وليه عليه السلام، فقال: ألسن بربكم؟ فقالوا: بلى.

فالمؤمن أجاب بلسانه وقلبه، مُصدّقاً مسلماً طائعاً.

والكافر قال: بلى، وأضمر: أنه إن اقتصر على هذا فلا تضرنا الإجابة؛ لأنه خالقنا ودعانا إلى طاعته، وإن تجاوز بنا إلى طاعة غيره لم نجب؛ لأننا أولى من غيرنا.

ثم قال لهم: ومحمد نبيكم؟

فأجاب المؤمن بقلبه ولسانه كما مرَّ، وأزداد إيماناً بتسليمه.

وسكت الكافر، وقال في نفسه: تجاوز بنا إلى غيره، لكن هذا الغير لم يجعل له ولاية علينا، وإنما هو داعٍ إلى خالقنا، فإن اقتصر عليه أجنبنا، وإلا أنكرنا.

ثم قال لهم: وعليّ وليكم؟

فأجاب المؤمن، وازداد إيماناً على إيمان.

وأنكر الكافر، وقال: لا نقبل أن يكون علينا ولياً بشر مثلنا.

ولذا قال عليه السلام لعلي عليه السلام - في حق جميع الأمم -: «مَا اخْتَلَفُوا

فِي اللَّهِ وَلَا فِيَّ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيكَ يَا عَلِيُّ»، وكان فيما أنزل على نبيه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١﴾﴾ في الدين ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾^{(١)، (٢)}.

(١) سورة هود، الآية: ١١٨.

(٢) في تفسير هذه الآية ورد عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن رجل قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن قول الله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾؟

قال: «عَنَى بِذَلِكَ مَنْ خَالَفَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَكُلُّهُمْ يُخَالِفُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً فِي دِينِهِمْ، ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾؛ فَأُولَئِكَ أَوْلِيَاؤُنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَةِ طَيِّباً، أَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ﴾، قَالَ: إِنَّا نَعْنَى وَأَوْلِيَاءَهُ وَشِيعَتَهُ وَشِيعَةَ وَصِيِّهِ، قَالَ: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُّهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ

فإذا عرفت أنَّ الله تعالى لم يخلق الخلق إلا على ما هم عليه، بحسب قوابلهم باختيارهم، ولم يكونوا في دواعيهم ولا ما يميلون إليه مجبورين؛ عرفت مقدمة معرفة أن الله خلق كل شيء حتى المعاصي، ولم يكن فاعلاً لها، وبقي تمام المقدمة.

وهو ما قلت: (وَإِذَا خَلَقَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّمَا خَلَقَهُ عَلَى مُقْتَضَى سَبَبِ إِيْجَادِهِ وَقَبُولِهِ لِلْوُجُودِ، وَذَلِكَ بِالْأَسْبَابِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَقِيقَةِ مَا أَفَاضَهُ اللَّهُ بِذَاتِ فِعْلِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَعَوَارِضِهِ، وَتِلْكَ الْأَسْبَابُ مُقْتَضِيَاتٌ لِتَغْيِيرِ الْحَقَائِقِ بِحُكْمِ الْوَضْعِ، وَتِلْكَ الْمُقْتَضِيَاتُ مِنْ أَفْعَالِ الْخَلْقِ وَأَوْضَاعِهِمْ، فَلَوْ خُلِقَ عَلَى غَيْرِ الْمُقْتَضَى؛ لَكَانَ قَدْ مَنَعَ مَا أُعْطِيَ، وَأَبْطَلَ مَا قَدَّرَ).

أقول: هذا من تمام ما ذكرنا من المقدمة، وهو أن معنى قولنا: (أنه خلقه على ما هو عليه)، أنه خلقه على مقتضى سبب إيجاده وقبوله للوجود، [وسبب إيجاده وقبوله للوجود]^(١)؛ هو انفعاله بحسب كمه

النَّارِ [سورة البقرة، الآية: ١٢٦]، قَالَ: عَنَى بِذَلِكَ مَنْ جَحَدَ وَصِيَّهٖ، وَلَمْ يَتَّبِعْهُ مِنْ أُمَّتِهِ، وَكَذَلِكَ وَاللَّهِ حَالُ هَذِهِ الْأُمَّةِ». [تفسير العياشي، ج: ٢، ص: ١٦٤. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٢٠٤. وراجع ما يُماثله في تفسير القمي، ج: ١، ص: ٣٣٨. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٢٠٤].

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ.

وكيفه، ووقته ومكانه، وجهته ورتبته وأوضاعه، وكلها منسوبة إليه؛ لأنها أجزاء ماهيته، وليست من فعل الله سبحانه أولاً وبالذات بالنسبة إلى تشخصه بها، وإن كان بفعل الله ثانياً وبالعرض.

ومعنى كونها بالعرض بالنسبة إلى تشخصه بها: أن منها ما هو مخلوق في نفسه بالذات من حيث نوعيته، بل كلها كذلك، لكنها باعتبار اختصاص بعض الأفراد ببعض حصص منها لم يكن التخصيص إلا باقتضاء المفعول، فكان التخصيص بالعرض؛ لأنه للاقتضاء لا لنفسه.

وهذا معنى قولنا: (وذلك بالأسباب الخارجة عن حقيقة ما أفاضه الله بذات فعله، وإن كانت بعوارضه)؛ لأن الذي أفاضه الله بذات فعله هو الوجود خاصة، أعني: المادة الكلية المسماة بالهيولى الأولى، والمواد الجزئية رؤوس منها، كالورق من الشجرة، وحصص منها كالذر من جوهر الهباء.

هذا هو المقبول، وأما أسباب قابليته للإيجاد فأشياء يقتضيها المقبول من نفسه عند توجه الإيجاد عليه، فلما توقّف قبوله عليها خلقت له، فهي مخلوقة بالعرض، وبما تغيّرت الحقائق واختلفت، فهي باقتضاء المقبول لها، وتغاير حقائقها واختلافها بسبب تغايرها قد جرى عليها إيجاد بحكم الوضع؛ لكون تلك منها أسباباً، ومنها موانع أو شروطاً، وتلك المقتضيات كلها من أفعال الخلق وأوضاعهم كما ذكرنا.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ مَا أُعْطِيَ وَلَا يَبْطُلُ مَا قَدَّرَ﴾:

فإن خلق الأشياء على غير ما تقتضيه؛ كان قد منع ما أعطى، وأبطل ما قدّر، فإنه أعطى الحديد أنه يقطع، والنّار تحرق، والبذر إذا وضع في الأرض ينبت، والنّطفة إذا أُلقيت في الرّحم يتخلق منها الجنين.. وهكذا.

فإذا أراد الظالم قتل المؤمن بالسّيف، أو يحرقه بالنار، أو يغصب حنطته ويزرعها في أرض مغصوبة، ويسقيها بماء مغصوب، والزاني وضع نطفته في رحم الزّانية، فإن منع الحديد أن يقطع، والنّار أن تُحرق، والحنطة أن تنبت، والنّطفة أن تتخلّق؛ كان قد منع ما أعطاه.

ويلزم من ذلك أن الحديد لا يقطع في الجهاد، والنار لا ينتفع بها العباد، والحنطة لا تنبت عند مالکها مع کمال الاستعداد، والنّطفة الحلال لا تتكوّن منها الأولاد، ويفسد النظام، وتبطل فائدة الإيجاد.

وإن خلق الأشياء على ما تقتضيه طبائعها التي خلقها عليها لمصلحة العباد؛ قطع الحديد رأس المؤمن، والنار أحرقتة، والحنطة تنبت عند الظالم، ونطفة الزاني يتكون منها ولد الزّنا، وليس الله مُعِيناً لمن عصى، فلم يقتل المؤمن، وإنما قتله الظالم بالسّيف، وأحرقه بالنار، ولم يُعِنِ الغاصب الحنطة المؤمن، ولم يأمر الزاني بالزّنا.

فمعنى قولنا: (أن الله خلق الكفر)؛ أنه تعالى إذا كفر عبده طبع الله على قلبه بكفره، كما قال تعالى: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا

بِكُفْرِهِمْ^(١). ومعنى: (أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَعَاصِيَ)؛ أَنَّهُ خَلَقَ مَقْتَضَاهَا وَلَوْازِمَهَا، كَمَا مَثَّلْنَا لَكَ بِهِ، وَالْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةً لَا تَكَادُ تَحْصِي كُلُّهَا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

❁ [مَثَالٌ وَبَيَانٌ]:

وهو معنى ما قُلْتُ: (مَثَلًا: خَلَقَ الْحَدِيدَ يَقْطَعُ، وَلَا يَقْطَعُ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِذَا ذَبَحَ زَيْدٌ عَمْرًا بِالسَّيْفِ، فَإِنْ لَمْ يَوْجِدِ اللَّهَ الذَّبْحَ بِمُقْتَضَى فِعْلِ زَيْدٍ وَالْحَدِيدِ؛ لَكَانَ قَدْ مَنَعَ الْحَدِيدَ مَا خَلَقَهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيدُ حَدِيدًا، وَمَنَعَ زَيْدًا مُقْتَضَى فِعْلِهِ، فَلَمْ يُمْكِنْ زَيْدًا مَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّاعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْسُنْ إِنْجَادُهُ، وَيَبْطُلُ الْإِنْجَادُ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْوُجُودُ الذَّهْنِيَّ حَدَّثَ عَنِ اللَّهِ بِهَذَا النَّحْوِ).

أقول: مرادي من قولي: (أَنَّ الْحَدِيدَ لَا يَقْطَعُ إِلَّا بِاللَّهِ)، ليس كما فهمه الأشاعرة: بأنَّ القاطع هو الله؛ لأنَّ الأسباب في الحقيقة ليست أسباباً، وهو غلط؛ لأنه يلزم الجبر، بل الأسباب أسباباً في الواقع، والحديد بنفسه هو القاطع بلا مشاركة مع الله ﷻ في القطع.

وإنما مرادي: أَنَّهُ تَعَالَى أَعْطَى الْحَدِيدَ الْقَطْعَ، وَجَعَلَهُ يَقْطَعُ بِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ الْحَدِيدُ وَالْحَرَكَةُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْقَطْعُ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ قِيَاماً رَكْنِيّاً،

وبفعل الله قياماً صدورياً، وهي شيء يحفظه الله^(١)، فما دام الله حافظاً لوجودها بأمره وفعله فهي شيء يفعل بما أودع من القدرة المحفوظة بقبضة الله، إذ لو خلاها من يده لم تكن شيئاً أصلاً، فإن لم يوجد الله بالحديد الذبح الذي هو أثر فعل زيد بمقتضى فعله لم يكن زيد متمكناً من فعل المعصية، وإذا لم يكن متمكناً من فعل المعصية لم يكن متمكناً من فعل الطاعة؛ لأن الطاعة - كما يأتي - لا يتحقق حتى يكون متمكناً من فعل المعصية، قادراً عليها باختياره، فيتركها ويفعل الطاعة باختياره فحينئذٍ تتحقق الطاعة، فإذا لم يتمكن من المعصية لم يتمكن من فعل الطاعة، فإذا لم يتمكن من فعل الطاعة لم يحسن تكليفه؛ لانتفاء فائدة التكليف، وإذا لم يحسن تكليفه لم يحسن إيجاده؛ لانتفاء فائدة الإيجاد.

وإيجاد الوجود الذهني من هذا القبيل بالنسبة إلى ما ينتقش فيه من خيرٍ أو شر، فإنها كلها بفعل الله، على نحو ما أشرنا إليه؛ لا أن الله فاعل لأفعال العباد، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، فافهم راشداً.

❁ [حل شيء له مخازن]:

قلت: (ثُمَّ اعْلَمَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾^(٢)، حَيْثُ أَتَى الشَّيْءُ مِنْ جِهَةٍ إِفْرَادِهِ بِجَمْعِ خَزَائِنٍ؛ سِرّاً تَبَّهَ

(١) في بعض النسخ: (شيء يحفظ الله).

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢١.

بَذَلَكَ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ خَزَائِنٌ، فَأَعْلَى خَزَائِنِهِ الرَّحْمَةُ، ثُمَّ
الرِّيحُ، ثُمَّ السَّحَابُ الْمُرْجَى، ثُمَّ السَّحَابُ الْمُتْرَاكِمُ، ثُمَّ الْبَحْرُ الْمُمْكِنُ
وَهَبَاؤُهُ، ثُمَّ سَحَابُهُ الْمُرْجَى، ثُمَّ الْمُتْرَاكِمُ).

أقول: يعني أن سرَّ قوله تعالى في جعل خزائن متعددة لشيء واحد
هو: أن الشيء الواحد له مراتب متعدّدة من مراتب الوجود وتنزلاته، بأن
يكون مذكوراً في كل مرتبة بماله فيها من التحقق والشيئية من مراتب
المشيئة، كما أشار إليه سلمان الفارسي (رضي الله عنه)، على ما نقله عنه
الرّضا عليه السلام: أنه دعا أبا ذر لضيافته، فأتى له برغيفي شعير يابسين،
فأخذ أبو ذر يقلبهما.

فقال له سلمان: (أراك تقلبهما يا أبا ذر، أتدري من أين أتياك؟!،
والله لقد عمل فيهما الماء الذي حمل العرش؛ حتى ألقىهما على العرش،
وعمل فيهما العرش؛ حتى ألقىهما على الملائكة، وعملت فيهما الملائكة؛
حتى ألقتهما على الرياح، وعملت فيهما الرياح؛ حتى ألقتهما على
السَّحاب، وعمل فيهما السَّحاب حتى ألقىهما على الأرض، وعملت
فيهما الأرض والماء والنار -أو كما قال-.

ثم قال: أتني لك وشكر هذا يا أبا ذر). -نقلت بعض معناه-^(١).

(١) وإليك نص الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه الصادق جعفر بن محمد
عن أبيه عن جدّه عليه السلام قال: «دَعَا سَلْمَانَ أَبَا ذَرٍّ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا) إِلَى

❁ [تفصيل خزائن الوجود الذهني من ظل الحق]:

وكل واحدة من هذه الخزائن لذلك الشيء، يذكر فيها وجهه منها الذي خلق منه، فيخلق من الوجه الأعلى ما تحته، ويخلق من هذا التحت ما تحته.. وهكذا، حتى يظهر الشيء في مكان حدوده، ووقت وجوده، والوجود قارّ على كل وجه في مكانه من تلك الخزانة، لا يخرج منها نازلاً

→...

مَنْزِلِهِ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَغِيفَيْنِ، فَأَخَذَ أَبُو ذَرٍّ الرَّغِيفَيْنِ فَقَلَبَهُمَا، فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَأَيِّ شَيْءٍ تَقْلِبُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ؟

قَالَ: خِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَا نَضِيجَيْنِ.

فَقَضَبَ سَلْمَانُ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: مَا أَجْرَاكَ حَيْثُ تَقْلِبُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ، فَوَ اللَّهُ لَقَدْ عَمِلَ فِي هَذَا الْخُبْزِ الْمَاءُ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ، وَعَمِلَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى أَلْقَوْهُ إِلَى الرِّيحِ، وَعَمِلَتْ فِيهِ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ إِلَى السَّحَابِ، وَعَمِلَ فِيهِ السَّحَابُ حَتَّى أَمْطَرَ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَمِلَ فِيهِ الرَّغْدُ وَالْبَرْقُ وَالْمَلَائِكَةُ حَتَّى وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ، وَعَمِلَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَالْخَشَبُ، وَالْحَدِيدُ وَالْبَهَائِمُ، وَالتَّارُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ، وَمَا لَا أَحْصِيهَا لَكَ، فَكَيْفَ لَكَ أَنْ تَقُومَ بِهَذَا الشُّكْرِ؟!

فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إِلَى اللَّهِ أَتُوبُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَحْدَثْتُ، وَإِلَيْكَ أَعْتَذِرُ مِمَّا كَرِهْتَ». [الأمالي للصدوق، ص: ٤٤٢-٤٤٣. مستدرک الوسائل، ج: ١٦، ص:

٢٩٤-٢٩٥. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ٢، ص: ٥٢-٥٣. بحار الأنوار، ج:

ولا صاعداً، ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^(١)، وإنما يَنْزَلُ ما تحته منه، كما تَنْزَلُ النار من النار الكامنة في حَكِّ الزَّناد بالحجر، فأول خزانة ذكر فيها في مراتب التكوين الأربع الاعتبارية.

الأولى: ذكره في تكوين الرَّحمة والنقطة، والسِّرُّ المجلل بالسِّرِّ.

والثانية: ذكره في تكوين الألف الأولى والرياح، والنَّفْسُ الرحمان

الأولى -بفتح الفاء-.

والثالثة: ذكره في تكوين السَّحاب المزجي، والحروف الأوليات

العليات.

والرابعة: ذكره في تكوين السَّحاب المتراكم، والكلمة التامة، التي

خلق تعالى بها كل شيء من الأشياء، أعني: المشيئة.

والخامسة: بدؤ كونه في بحر الممكن وهبائه.

والسادسة: سحابه المزجي بعد إثارته من أعلى شجر ذلك البحر،

برياح الاسم البديع الرَّحمان.

والسابعة: سحابه المتراكم من ذلك السَّحاب المزجي، المشار

المذكور^(٢).

قلتُ: (ثُمَّ الْأَكْوَانُ السَّتَّةُ، الَّتِي أَشَارَ عَلَيْهَا إِلَيْهَا:

الْكُونُ التَّوْرَانِي: وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ حِجَابُ

(١) سورة الصافات، الآية: ١٦٤.

(٢) في بعض النسخ: (المثار المذكور).

السّرّ.

ثُمَّ الْكَوْنُ الْجَوْهَرِي: وَهُوَ الْحِجَابُ الْأَبْيَضُ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَيْمَنُ الْأَعْلَى، عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ.

ثُمَّ الْكَوْنُ الْهَوَائِي: وَهُوَ الْحِجَابُ الْأَصْفَرُ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَسْفَلُ الْأَيْمَنُ، عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ.

ثُمَّ الْكَوْنُ الْمَائِي: وَهُوَ الْحِجَابُ الْأَخْضَرُ، وَهُوَ حِجَابُ الزُّمْرَدِ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَيْسَرُ الْأَعْلَى، عَنْ يَسَارِ الْعَرْشِ.

ثُمَّ الْكَوْنُ النَّارِي: وَهُوَ الْحِجَابُ الْأَحْمَرُ، وَقَصَبَةُ الْيَاقُوتِ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَيْسَرُ الْأَسْفَلُ، عَنْ يَسَارِ الْعَرْشِ.

ثُمَّ الْكَوْنُ الْأَضَلَّةُ: وَهُوَ الْهَبَاءُ الْآخِرُ، وَكَوْنُ الذَّرِّ الثَّانِي).

أقول: الأكوان الستة التي ذكرها الصادق عليه السلام من الخزائن للشيء^(١)، فهي مع السبع الأول ثلاث عشرة خزانة.

والأول - من الستة الأكوان المذكورة -: الكون النوراني؛ وهو حجاب السّرّ، وهو أعلى الحجب، وهو معانيه، أي: معاني أفعاله تعالى، وهي حقائقهم عليه السلام، وهو الماء الذي حمل العرش في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^(٢)، أعني: أول فائض عن فعل الله، وهو الوجود

(١) ذكر ذلك عليه السلام في رواية طويلة مع المفضل بن عمر، راجع نصها في كتاب:

الهداية الكبرى، ص: ٤٣٥.

(٢) سورة هود، الآية: ٧.

الراجح، وهو الحقيقة المحمدية، وهو الزيت في قوله تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾^(١)، كناية عن راجحية وجوده.

والثاني: الكون الجوهري؛ وهو عقل الكل، المسمّى بروح القدس، وبالقلم، والحجاب الأبيض، وهو الركن الأيمن، أي: النوراني الأعلى، يعني: الباطن؛ لأنّ كل ما بطن فهو على رتبة مما ظهر، وهو أول خلق من الرّوحانيّين، وأوّل غصن نبت من شجرة الخلد، خلقه الله عن يمين العرش، يعني: عن يمين السلطنة، والمملكة الدائمة الكاملة^(٢).

والثالث: الكون الهوائي، أعني: الروح الكلية، والحجاب الأصفر، حجاب الذهب، وأصل البراق؛ ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾^(٣)، وهو ركن العرش الأيمن النوراني الأسفل؛ لأنه ظاهر بالنسبة إلى نور العقل.

والرابع: الكون المائي؛ وهو الحجاب الأخضر، حجاب الزمرد والزرجد، على اختلاف الروايتين، وهو ركن العرش الأيسر، يعني: الظلماني الجسماني، أي: المنسوب من جهة ارتباط فعله بالأجسام إليها، والأعلى، أي: الباطن، والنفس الكلية، واللوح المحفوظ.

(١) سورة النور، الآية: ٣٥.

(٢) في بعض النسخ: (الدائمة الخالدة).

(٣) سورة البقرة، الآية: ٦٩.

والخامس: الكون الناري؛ وهو الحجاب الأحمر، يعني: الطبيعة الكلية، وقصة الياقوت، كما في بعض الروايات، وهو الركن الأيسر، أي: الظلماني الجسماني - كما تقدّم - الأسفل، يعني: أنه ظاهر بالنسبة إلى الأخضر، وهو عن يسار العرش، أي: ظاهره.

السادس: كون الأظلة، سُمّي بذلك؛ لأنه كالظل، يُرى ولا يُدرك باللمس، وهو الهباء الآخر، يعني آخر المجردات الدهريات، وهو المواد البسيطة، المحصّصة بالمهملات بالحصص الشخصية.

وكون الذرّ الثاني، يعني: أن الكون السادس هو عالم الأظلة والذرّ، وهو هنا أي: الذرّ الهباء المنبث في الهواء، شبهت تلك الحصص بالهباء المنبث في الهواء لصغرها بالنسبة إلى سعة ذلك الفضاء، وإلا فهم على قدر حجمهم الظاهري، كما إذا كان شخص تحت الجبل، فإنك تراه بُعد المكان وصغره بالنسبة إلى الجبل كالذرّ وأصغر، من غير أن يصغر حجمه في نفسه.

وسُمّي بالأظلة؛ لما قلنا من أنه كالظل، يُرى ولا يُمسّ، فكون الأظلة وكون الذرّ واحد؛ لأنه عليه السلام قال: «وَالْكُونُ السَّادِسُ أَظْلَةٌ وَذَرٌّ».

وإنما قلنا الذرّ الثاني؛ لأنّ الذرّ متعدد باعتبار تعدد رتبته، أو اعتبار المعترين. الأول: وهو المعاني في العقول.

والذرّ الثاني: هو الصور الجوهرية في النفوس.

والثالث: هو ما في هذه الدنيا.

والرابع: ما في الآخرة.

وبين الأول والثاني برزخ: هو الأرواح والرقائق، وهو عالم الورق الخضر، وورق الآس، وبين النفوس والأجسام عالم المثال والأظلة الحقيقية والأشباح، وهي أبدان نورانية لا أرواح لها، أي: لا مواد فيها، وبين الدنيا والآخرة عالم البرزخ في القبور بعد الموت.

وقيل؛ الذر الأول: عالم النفوس. والثاني: ما في هذه الدنيا.

وقيل؛ الأول: ما في الدنيا. والثاني: ما في الآخرة.

وقيل: غير متعدّد، وهو مجاز^(١) على المكلفين في هذه الدار.

والأصح التحقيق بالتحقيق، الأولى بالتصديق: هو الأول.

قلت: (ثُمَّ الْعَرْشُ مُحَدَّدُ الْجِهَاتِ، ثُمَّ الْكُرْسِيُّ، ثُمَّ فَلَكُ الْبُرُوجِ، ثُمَّ فَلَكُ الْمَنَازِلِ، ثُمَّ فَلَكُ الشَّمْسِ فِي زُحَلٍ وَفِي الْقَمَرِ، ثُمَّ مِنَ الشَّمْسِ فِي الْمُسْتَرِي وَعَطَارِدِ، ثُمَّ مِنَ الشَّمْسِ فِي الْمَرِيخِ وَفِي الزُّهْرَةِ، ثُمَّ تَنْزُلُ إِلَى الْأَذْهَانِ صُورَتُهُ، بِتَسْخِيرِ شَمْعُونِ وَسَيْمُونِ وَزَيْتُونِ لِحُجُودِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكَّلِينَ بِفَلَكَ عَطَارِدِ، وَمَا حَمَلَ مِنْ مُتَمَمَاتِهِ وَحَامِلِهِ، وَمَدِينِهِ وَتَدْوِينِهِ، وَكَوْكَبِهِ وَأَشْعَتِهِ).

(١) في بعض النسخ: (وقيل: الذر متعدّد، وهو جار).

﴿إِطلاقات العرش في أخبار الأئمة عليهما السلام﴾:

أقول: اعلم أن العرش له إطلاقات في أخبار الأئمة عليهما السلام.

فتارة: يُطلق على الوجود الراجح؛ كالمشيئة، وكأول فائض عنها.

وتارة: يُطلق على الملائكة الأربعة العالين، التي هي الأنوار الأربعة:

الأحمر والأصفر، والأخضر والأبيض، التي هي أركان العرش؛ لأن العرش ينقسم إليها.

وتارة: على الدين، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

الماء﴾^(١)، يعني: أنه تعالى حمل دينه العلم، فالعلم حامل له.

وتارة: على الملك، كما قال تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(٢)،

يعني: رب الملك العظيم.

وتارة: على العلم الباطن، الذي فيه علل الأشياء، وعلم الكيفوفة،

ومنه مظهر البداء، والكرسي على العلم الظاهر، أعني: صور المعلومات ومثلها -بضم الميم، والشاء المثناة- وأظلتها الكونية والعرضيه.

وتارة: على العلم المؤدي أوامره ونواهيهِ إلى المكلفين، كم ورد في

تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ﴾^(٣)، أنهم

(١) سورة هود، الآية: ٧.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٩.

(٣) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

أربعة من الأولين: نوح وإبراهيم، وموسى وعيسى عليهما السلام، وأربعة من الآخرين: محمد عليه السلام وعلي، والحسن والحسين عليهما السلام ^(١).

وتارة: يُطلق على ما سوى الله.

وتارة: يُطلق على محدد الجهات.

وقد أشارت الروايات إلى هذه الإطلاقات ^(٢).

(١) عن محمد بن مسلم قال؛ سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ [سورة غافر، الآية: ٧]، قال: «يَعْنِي: مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى وَعِيسَى عليهما السلام». [تأويل الآيات الظاهرة، ص: ٦٩١. تفسير فرات الكوفي، ص: ٣٧٥. الصراط المستقيم، ج: ١، ص: ٢١٧. بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٣٥].

(٢) من تلك الروايات ما عن حنان بن سدير قال؛ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسي فقال: «إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً لَهُ فِي كُلِّ سَبَبٍ وَضِعَ فِي الْقُرْآنِ صِفَةً عَلَى حِدَةٍ، فَقَوْلُهُ: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [سورة التوبة، الآية: ١٢٩]، يَقُولُ: الْمَلِكُ الْعَظِيمُ. وَقَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه، الآية: ٥]، يَقُولُ: عَلَى الْمَلِكِ احْتَوَى، وَهَذَا مُلْكُ الْكِفُوفَةِ فِي الْأَشْيَاءِ.

ثُمَّ الْعَرْشُ فِي الْوَصْلِ مُتَفَرِّدٌ مِنَ الْكُرْسِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَكْبَرِ أَبْوَابِ الْغُيُوبِ، وَهُمَا جَمِيعًا غَيَّانٌ، وَهُمَا فِي الْغَيْبِ مَقْرُوتَانِ؛ لِأَنَّ الْكُرْسِيَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي مِنْهُ مَطْلَعُ الْبَدْعِ، وَمِنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا، وَالْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ، الَّذِي يَوْجَدُ فِيهِ عِلْمُ الْكَيْفِ وَالْكَوْنِ، وَالْقَدَرِ وَالْحَدِّ، وَالْأَيْنِ وَالْمَشِيئَةِ، وَصِفَةُ الْإِرَادَةِ، وَعِلْمُ الْأَلْفَاظِ، وَالْحَرَكَاتِ وَالتَّرْكِ، وَعِلْمُ الْعَوْدِ وَالْبَدءِ.

❖ [بقية المخازن وكيفية تنزل الصور والصيئات]:

ونحن إنما نذكر محدّد الجهات؛ لأنّ أكثر غيره أو كله أو غيره داخل فيما ذكرنا من الخزائن قبل المحدد^(١)، وهو الخزانة الرابعة عشر، وهو خزانة القلوب والكرسي، وفلك البروج، وفلك المنازل، وفلك زحل، والمشتري، والمريخ، والشمس، والزهرة، وعطارد، والقمر، فهذه عشرة خزائن.

فالكرسي: للعلوم الكلية، وفلك البروج: للنوعية، والمنازل: للصنفة، وزحل: للعقول، والمشتري: للنفوس، والمريخ: للأوهام، والشمس: للوجود الثاني، والزهرة: للخيالية، وعطارد: للفكرية، والقمر: للحياة.

→...

فَهُمَا فِي الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُوتَانِ؛ لِأَنَّ مَلِكَ الْعَرْشِ سَوَى مَلِكِ الْكُرْسِيِّ، وَعِلْمُهُ أَغْيَبُ مِنْ عِلْمِ الْكُرْسِيِّ، فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، أَي: صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِيِّ، وَهُمَا فِي ذَلِكَ مَقْرُوتَانِ.

قلت: جعلت فداك، فلم صار في الفضل جار الكرسي؟

قال: إِنَّهُ صَارَ جَارَهُ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْكَيْفِيَّةِ فِيهِ، وَفِيهِ الظَّاهِرُ مِنْ أَبْوَابِ الْبَدَاءِ، وَأُيُنِّتُهَا وَحَدَّ رَقِّهَا وَفَتَقَهَا...». [التوحيد، ص: ٣٢١-٣٢٢. بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٣٠].

(١) في بعض النسخ: (من الخزائن قبله، وهو المحدد).

وأما قولنا: (من الشمس في زحل والقمر.. إلخ)، فنشير إلى سرٍّ، وهو أن الشمس كما هو مقرر في الطبيعي المكتوم، وهي أول ما خلق الله من الأفلاك السبعة، فدارت الأفلاك عليها، يستمدون منها فوقها وتحتها؛ لأنها إنما كانت منشأ الوجود الثاني، لأنها مهبط الأنوار العلوي^(١)، فهي تستمد من نفس النور الأبيض، وتمد زحل ومن صفته، وتمد القمر وتستمد من نفس النور الأخضر، وتمد المشتري ومن صفته، وتمد عطارد وتستمد من نفس النور الأحمر، وتمد المريخ ومن صفته، وتمد الزهرة.

ثم تنزل صورته إلى الأذهان، بتسخير الملائكة الثلاثة الموكلين بفلك الفكر، وهو فلک عطارد الكاتب، وهم شمعون، وسيمون، وزيتون، المسبّحون باسم الله المحصي، وهؤلاء الملائكة الثلاثة جنود وأعوان من الملائكة، لا يُحصي عددهم إلا الله، حتى قيل: ليس واحد من السموات فيه ملائكة بقدر فلک عطارد.

وتلك الجنود والأعوان موكلون بفلک عطارد من قبل الملائكة الثلاثة، وبما حمل^(٢) ذلك الفلك من متمماته الأربعة، وكوكبه وحامله، ومديره وتدويره، وأشعة هذه المذكورات، أعني: نهاياتها وحركاتها ونهاياتها.

(١) في بعض النسخ: (الأنوار العلوية).

(٢) في بعض النسخ: (أو بما حمل).

هذا إذا كان الشيء النازل صورة؛ لأنَّ الذهن هو محلها المتقوم لها، ولو كان الشيء جسماً أو جوهرًا وضعه الله في محله المقوم له، ومن فلك المحدد تخلق القلوب، ومن الكرسي النفوس، والعلوم الكلية وأنواعها في فلك البروج، وأصنافها في فلك المنازل، ومن زحل العقول، أي: التعقلات؛ لأنَّ العقول هي القلوب، وهي من الفلك المحدد.

وأما زحل: فهو بمنزلة ما في رأس الإنسان من عقله، فإنَّ العقل هو القلب، وهو في الصدر، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(١)، وأما ما في الدماغ من العقل؛ فإنه وجهه وبصره، وباطنك كظاهرك، فإنك في الصدر وترى بالرأس، كذلك باطنك، ومن المشتري الذاكرة، وهي العلم الذي وصل إليه من الزهرة، ويؤديه إلى الكرسي في حال الترقى، كما في حال التنزل، ومن المريخ الأوهام، ومن الشمس التكوين الثاني، ومن الزهرة الخيالات، ومن عطارد الأفكار، ومن القمر الحياة.

فإذا قدر الله تعالى وأذن بشيء من الصور أو الهيئات^(٢) أن يتنزل من الخزائن المشار إليها؛ تلقته الملائكة الثلاثة، وسلموه إلى الأعوان بإذن الله تعالى، وتنزله الأعوان بإذن الله بواسطة تلك الحركات والكواكب والأسماء التي هي الممدّة لهم إلى الأذهان.

(١) سورة الحج، الآية: ٤٦.

(٢) في بعض النسخ: (والهيئات).

ولذا قلت: (وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إِلَى الذَّهْنِ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ الْعُلْيَا إِلَى مَا دُونَهَا.. وَهَكَذَا، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الذَّهْنِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١)؛ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّازِلَ مِنْ كُلِّ مَرْتَبَةٍ إِنَّمَا يَنْزِلُ بِإِذْنٍ وَأَجَلٍ وَكِتَابٍ).

أقول: وهذا ظاهر.

❖ [الكل نازل بإذن وأجل وكتاب]:

ومعنى: (إِنَّمَا يَنْزِلُ بِإِذْنٍ وَأَجَلٍ وَكِتَابٍ)؛ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَزَلَ مِنْ تِلْكَ الْخَزَائِنِ لَا يَنْزِلُ مِنَ الْعُلْيَا إِلَى مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا أَمَرَ اللَّهُ لَهُ فِي النَّزُولِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، بَعْدَ أَنْ يَكْتُبَ تَنْزِيلُهُ فِي الْأَلْوَاحِ، أَعْنِي: نَفُوسَ الْأَشْيَاءِ وَذَوَاتَهَا وَصِفَاتِهَا مِنَ الْجَمَادَاتِ وَالنباتات والحيوانات مما فوقه إلى رتبة ما نزل إليه، وإذا نزل من العليا إِنَّمَا يَنْزِلُ مِنْهُ مَا هُوَ مِثْلُ لَهُ، وَحَقِيقَتُهُ بَاقِيَةٌ فِي الْخَزَائِنِ، لَا تَحُلُو مِنْهَا، أَعْنِي: الْخَزَائِنُ الَّتِي نَزَلَ مِنْهَا، مِثْلُ مَا يَنْزِلُ مِنَ النَّارِ الَّتِي فِي الْحَجَرِ بِالْحَقِّ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا فِي الْحَجَرِ بَاقِيَةٌ، وَيُظْهِرُ مِنْهَا نَارَ مِثْلِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَصَوَّرَ نَقْصٌ فِي الْحَقِيقَةِ الَّتِي فِي الْحَجَرِ، فَافْهَم.

✽ [الحل وجود خارجي]:

قلت: (وهذه المراتب كلها من الوجود الخارجي، وما في الذهن كما في المرأة، فإنه وجود خارجي).

أقول: إن ما في هذه المراتب المذكورة - أعني: الخزان - كلها من الوجود الخارجي، وهي أصول لما في الذهن، فيكون ما في الذهن إنما ينتقش فيه منها أظلة ما فيه كما في المرأة، وإنما ينتقش فيها أظلة ما يقابلها، مع أنك تحكم بأن ما في المرأة من الوجود الخارجي كذلك ما في الذهن؛ لأنه لا يوضع كل شيء خلقه في محله اللاتق به الذي يكون مقوماً له، فوضع الشخص في مكانه من الأجسام، ووضع مثاله في محل اللاتق به الذي يكون مقوماً له؛ وهو الذهن، والكل من الوجود الخارجي.

وإنما اصطلحوا إلى تقسيمه هذين القسمين؛ للفرق بين محل ما للغيب، وبين محل ما للشهادة.

✽ [أقسام الخزائن السابقة]:

قلت: (ثم ما في هذه المراتب التي هي الخزائن قسمان: أصل، وظل).

والمنتقش في مرآة الذهن إن كان من الأصل؛ انتقشت فيه صورته، وإن كان من الصورة انتقشت صورة الصورة مع مرآتها، إلا

أَنَّ الذَّهْنَ إِنَّمَا يَنْتَقِشُ فِيهِ عَلَى قَدَرِهِ مِنَ الْكَمِّ وَالْهَيْئَةِ وَالْكَيفِ، فَإِنْ كَانَ صَافِيًا مُسْتَقِيمًا؛ حَكَى مَا فِي الْمُقَابِلِ بِلَا تَغْيِيرٍ، وَإِلَّا اخْتَلَفَ الْمُنْتَقِشُ فِيهِ فِي الْكَمِّ بِكَمِّ هَذَا الذَّهْنِ، وَفِي الْهَيْئَةِ بِهَيْئَةِ الذَّهْنِ فِي الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ، وَالْأَعْوَجَاجِ وَالْإِنْحِرَافِ، وَفِي الْكَيفِ بِكَيْفِهِ؛ مِنْ بَيَاضٍ أَوْ سَوَادٍ.. أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَاخْتِلَافِ صُورِ الْوَجْهِ الْوَاحِدِ فِي الْمَرَايَا الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُخْتَلَفَةِ كَذَلِكَ).

أقول: أن الذهن لما ثبت أنه ليس فيه إلا ما انتقش من ظل المقابل؛ لأنه بحكم المرأة، وأن الخزائن قسمان: خزائن للذوات، و خزائن للصفات، كان المنتقش منها في الذهن إن كان من الأصل؛ انتقشت فيه صورته المنفصلة بنفسها، أعني: ظل صورته القائمة به.

وإن كان المنتقش فيه من الظل؛ انتقشت فيه صورة الصورة، مع مرآتها التي انتقشت فيه، إلا أن الذهن تنتقش فيه الصورة على قدره من الكم، أي: على قدر الذهن من جهة كم الذهن، أي: سعته وكبره وصغره، ومن جهة هيئته؛ من استقامته واعوجاجه وانحرافه، وطوله وعرضه، ومن جهة كيفه؛ من بياضه وسواده.. وغيرهما.

وآيته: المرأة، فإن صورة المقابل تنقش فيها بنسبة كمها وهيئتها وكيفها.

وهذا معنى قولنا: (فإن كان صافياً مستقيماً.. إلى آخره)، وهذا

ظاهر.

✽ [خزائن الوجود الذهني من ظل الباطل]:

قلت: (هَذَا إِذَا كَانَ مَا فِي الذَّهْنِ مِنْ ظِلِّ الْحَقِّ، فَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ مِنْ ظِلِّ الْبَاطِلِ؛ انْعَكَسَ إِلَى الْأَسْفَلِ، فَقَابَلَ الَّذِي فِي خَزَائِنِ الشَّمَالِ، وَهِيَ ثَمَانِي عَشَرَ خَزَانَةً مَنكُوسَةً، كُلُّ مَا فِيهَا دَعَاوَى لَا حَقَائِقَ، إِلَّا أَنَّهُ تُشَبِّهُ مَا فِي الْحَقِّ، كُلُّ خَزَانَةٍ تُشَبِّهُ ضِدَّهَا، فَيَنْتَقِشُ فِيهِ مَا قَابَلَهُ مَعَ مَا فِي الذَّهْنِ مِنَ الْهَيْئَةِ فِي الْكَيْفِ، وَمَا لَهُ مِنَ الْكَمِّ).

أقول: ما ذكرنا كله إذا كان ما في الذهن من ظل الحق أو ظل ظل الحق، أعني: ما هو مثبت في كتاب الأبرار، أعني: عليين، وهو الصفحة الأولى النورانية من اللوح.

وأما إن كان ما في الذهن من ظل الباطل؛ انعكس الذهن، أي: نكس وجهه إلى جهة السفلى، مُكَبِّاً عَلَى وَجْهِهِ، ﴿نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾^(١)، فإذا انتكس قابل ما في خزانة الشمال، وهي الصفحة السفلى الظلمانية من اللوح، وهو ما أثبت في كتاب الفجار، أعني: سجين من مثل الباطل -بضم الميم، والياء المثلثة- المجتث، كما قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾^(٢)، يعني: ما لها من ثبات مستند إلى الحق المتأصل الثابت الأصل؛

(١) سورة السجدة، الآية: ١٢.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٦.

بأن يرجع ثبوته إلى ما يكون بفعل الله تعالى بالذات، ولو بوسائط متعدّدة.

وهذه المثل المجنة ثمانى عشر خزانة، مع عدّ مبدئها منا، أعني: الجهل، وما فوقه وهو ما تحت الثرى، وذلك بلحاظ غيبها وشهادتها، وتفصيل ذكرها: الجهل الأول، وفوقه روح الباطل، ونفس الباطل، المسمى بالثرى، والطمطم - أي: الظلمة - وجهنم بطبقاتها السبعة، أعني: أبوابها تعد كلها خزانة واحدة، والريح العقيم، والبحر، والحوت، والثور، والصخرة، والملك الحامل للأرضين السبع، والأرضون السبع بلحاظ نفوسها: نفس الجور والإلحاد، ونفس الطغيان، ونفس الشهوة، ونفس الطبيعة، ونفس العادات، ونفس الممات.

فهذه ثمانية عشر خزائن تقابل مثلها من الحق، أولها العقل الكلّي، وروح الكل، ونفس الكل، وطبيعة الكل، وجوهر الباء، والمثال، ومحدّد الجهات، والكرسي، وفلك البروج، وفلك المنازل، والسّموات السّبع بلحاظ نفوسها: العقل - أي: التعقّل كما مرّ -، والعلم، والوهم، والوجود الثاني، والخيال، والفكر، والحياة.

وكل واحدة من خزائن الباطل تقابل ما يشابهها من خزائن الحق، إلا أنّها ترجع إليها من حيث هي هي، لا من حيث رجوعها إلى الحق،

وإلا لكانت حقاً، بل على حد قوله تعالى: ﴿وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(١).

❖ [سر تشابه الحق مع الباطل]:

وهذه الثمانية عشر الخزائن الباطلة كلها دعاوى، أي: باطلة وكذب، لا حقائق؛ لأن الحقائق إنما تكون للحق، ولو كان للباطل حقيقة لما كان باطلاً، إلا أنها تشابه الحق؛ لأنها تدّعي الحق، أو يدّعي بها الحق دعوى باطلة.

ولأجل كونها مشابهة للحق؛ سمّاها الله في أنفسهما باسم واحد، وشبّههما بتشبيه واحد، فقال تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقُدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ...﴾^(٢)، فسمى الباطل زبداً، وسمى الحق زبداً مثله، وقال تعالى: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ...﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ...﴾^(٤).

(١) سورة النمل، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٧.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٤.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٦.

وانتقاش الباطل في الذهن على نحو انتقاش الحق فيه، إلا أن الحق لَمَّا كان أصله ثابتاً؛ كان قاراً في الذهن، كما هو في الخارج، وأما الباطل فهو دائماً متزلزل مضطرب.

والسر في ذلك: أن الحق هيئة تكوينه، وتكوُّنه هيئة الفطرة التي فطر الناس عليها، فكان مستقراً في المحل المطابق له، بخلاف الباطل؛ لأنه مخالف للفطرة، لأنَّ الله ﷻ إنما فطر المكلفين على الحق، فإنَّ عَمَلَ المكلف بأمر الله كان مُوافِقاً لِمَا خلق عليه هيئته، [كما] ^(١) قال تعالى: ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ^(٢)، وإن لم يعمل بأمر الله كان مخالفاً للفطرة، وإنما عمل بقتضى ما طبع نفسه عليه مما تقتضيه شهوته وهوى نفسه، اللذان هما خلاف الفطرة، وذلك بعد أن غيَّر الفطرة بفطرة طبيعية، وبدَّلها بصورة نفسانية حيوانية أو شيطانية.

فكان للعاصي طبيعتان:

أصلية: هي مقتضى الإجابة في عالم الذر.

وعارضية: هي ما تطبَّع عليها، حتى تغيَّرت فطرته.

ولكن الفطرة الأصلية لم تضمحل أصلاً، بل هي موجودة وفيها تغيير، بمقتضى الأصلية ينكر المعصية كلَّما لحظ بها، وبمقتضى العارضية يقبل المعصية لما بينهما من المناسبة كلما لحظ بها، فهو لا يزال مضطرباً،

(١) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٧١.

كما أخبر عنه تعالى فقال: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾^(١)، لما فيه من مقتضى الموافقة ومقتضى المخالفة.

بخلاف المطيع؛ فإن الله تعالى بطاعته يشرح صدره للإسلام، ولو اضمحلت الفطرة الأصلية من العاصي لما عرف شيئاً من الحق، وإذا لم يعرف لم تقم عليه الحجة.

نعم.. قد يكون بعض المكلفين الذين تبين لهم الحق فأنكروا كلما تبين لهم، حتى اطمأنت نفوسهم بمعصية الله، وهؤلاء لم تفن منهم الأصلية، وإنما عدم ميلها الإرتباطي الذي يتعلق بأفعال الطاعة؛ لعدم إمدادها بشيء من أعمال الخير، فعُدم ميلها الإرتباطي بأفعال الخير، وبقي ميلها الأصلي، فبه يعرف^(٢) أنه عاصٍ مُقَصِّرٌ.

وذلك من صنع الحكيم؛ لئلا تكون للناس على الله حجة، فلا يقولوا: ما علمنا، أو ما فهمنا. فلذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾^(٣).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

(٢) في بعض النسخ: (فيه يُعرف).

(٣) سورة التوبة، الآية: ١١٥.

﴿حَلَّةٌ كَحَوْنِ الشَّيْخِ الذِّي فِي الذَّهْنِ ظَلَمِي انْتِزَاعِي﴾:

قلتُ: (وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ ظَلَمِي انْتِزَاعِي فِي غَيْرِ ذَهْنٍ عِلَّةِ الْمَوْجُودَاتِ؛ لَأَنَّكَ لَا تُدْرِكُ مَا غَابَ عَنْ بَصَرِكَ بِخَيَالِكَ، إِلَّا فِي وَقْتِهِ وَمَكَانِهِ، وَلَا يُمَكِّنُكَ أَنْ تُدْرِكَ شَيْئًا سَمِعْتَهُ أَوْ نَظَرْتَهُ إِذَا غَابَ عَنْكَ، أَوْ غَبَتْ عَنْهُ، إِلَّا إِذَا انْتَفَتَّ فِي نَفْسِكَ إِلَى زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ الَّذِي أَدْرَكْتَهُ فِيهِ أَوْ لَا تُدْرِكُهُ فِيهِ، وَإِنْ ذَهَبَتْ شَهَادَتُهُ، فَإِنَّ غَيْبَهُ لَمْ يَذْهَبْ، كُلَّمَا طَلَبْتَهُ وَجَدْتَهُ فِيهِ).

أقول: إنما قلنا (أَنَّ الشَّيْخَ الذِّي فِي الذَّهْنِ كُلَّهُ ظَلَمِي انْتِزَاعِي)؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِكُ مَا غَابَ عَنْ بَصَرِكَ بِخَيَالِكَ، إِلَّا فِي وَقْتِهِ وَمَكَانِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَلَمًا مُنْتَزِعًا مِنَ الْخَارِجِ لَمَا احتاجَ فِي تَصَوُّرِهِ إِلَى الْإِلْتِفَاتِ إِلَى جِهَةِ الْخَارِجِي؛ لِأَنَّ الذَّاتَ لَا تَحْتَاجُ فِي تَصَوُّرِكَ لَهَا إِلَى مَا تَتَقَوَّمُ بِهِ غَيْرَ ذَاتِهَا، بِخِلَافِ الصِّفَةِ، فَإِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَى انْتِزَاعِهَا مِنْ مَوْصُوفِهَا، فَهَذَا ظَاهِرٌ. نعم.. إذا كَانَ الذَّهْنُ ذَهْنٌ عِلَّةُ الشَّيْءِ عِلَّةٌ مَادِّيَّةٌ وَعِلَّةٌ صُورِيَّةٌ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ، إِذْ لَيْسَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَوْجُودِ أَصْلٌ وَلَا وَجُودٌ غَيْرُ ذَهْنٍ هَذَا الْمُتَصَوِّرِ، فَإِنَّ مَا فِي ذَهْنِهِ عِلَّةٌ لِلْخَارِجِيِّ، وَالْخَارِجِي مُنْتَزَلٌ مِنْهُ.

ولذا قلتُ: (فِي غَيْرِ ذَهْنٍ عِلَّةِ الْمَوْجُودَاتِ)؛ لِأَنَّهُ لَوْ عُدِمَ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ- لِسَاخَتْ الْأَرْضُ؛ لِأَنَّ وَجُودَهُ هُوَ أَمْرُ اللَّهِ، الَّذِي بِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا.

بخلاف زيد وعمرو وأمثالهما من ذوي الأذهان، فإن أحدهما إذا فقد لم يُفقد شيء بفقدته، ولم يُعدم شيء بَعَدَمه، فيكون جميع ما تجده في ذهنك أظلة منتزعة من وجود خارجي، إمّا في عالم الشهادة مما رأيته، أو في عالم الغيب مما سمعت به، ولو بدلالة لفظ، فإنه موجود في خلق الله قبل أن تقع صورته في ذهنك، كما دلّ عليه كلام الرضا عليه السلام المتقدم.

وقد ذكرنا قبل: أنك إذا رأيت زيدا يصلي يوم الثلاثاء، الثالث عشر من شهر رجب، سنة الثالثة والثلاثين بعد المائتين والألف -وهو اليوم الذي كُتب فيه هذا الكلام- في المسجد؛ بقي مثاله وشبّهه -أعني: ظله- قائماً في ذلك المكان وذلك الوقت إلى يوم القيامة، فكلما طلبت رؤيته التفت بمرآة خيالك إلى غيب ذلك المكان وذلك الوقت، فإذا قابلته بمرآة خيالك انطبع فيها ذلك المثال في ذلك الوقت الذي رأيته يصلي فيه وفي ذلك المكان، وهو بعينه عين الوقت الأول الذي رأيته فيه، إلا أن الأول شهادته، وهذا غيبه، فأما شهادة ذلك فقد مضت، وبقي غيبه ثابتاً إلى يوم القيامة، كلّما التفت بخيالك إليه رأيته.

ولو رأيته على معصية فكذلك، إلا أن المكانين مختلفان في الغيب، وإن اتفقا في الشهادة، كما لو رأيته يصلي في الدكان، ورأيته يسرق فيه أو يزني، فإن المثال المصلّي في العلّين، والمثال السّارق والزّاني في السّجين، والمكان الظاهر واحد، والباطنان مختلفان، وكذلك زيد؛ فإنه في الظاهر واحد، وإذا صلى فهو زيد المؤمن، وإذا زنى فهو زيد الفاسق.

واعلم أن زيداً مادام على معصية؛ فأنت ترى ذلك المثال الزاني لازماً له، وهو متصف به لابس له كالثوب، وذلك المثال متقوم به، وبأصله المنقوش في كتاب الفُجَّار سجين، فإذا تاب وعلمت ذلك منه إذا أتاك؛ وجدت ذلك المثال منفصلاً عنه، غير مرتبط به، ولا متقوم به، وإنما هو متقوم بأصله من سجين خاصة.

فإذا مات زيد على التوبة والإيمان والعمل الصالح؛ أمر الله كلمته فمحت ذلك المثال من غيب ذلك المكان وذلك الزمان، وأنسى الملائكة ذكره، وستر بفضلته على عبده النبي إليه سرّه، وهو خير الغافرين، وخير السَّاترين.

❁ [مثال وبيان واستشهاد]:

وهو ما قلت: (كَمَا لَوْ ذُكِرَ لَكَ: أَنَّكَ كَلَّمْتَ عَمْرَواً أَمْسَ بِكَذَا، فَإِنَّكَ لَمْ تَذْكُرْهُ حَتَّى تَلْتَفِتَ نَفْسُكَ بِخَيَالِكَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ، فَتَرَى فِيهِ عَمْرَواً بِعَيْنِهِ وَكَلَامَكَ بِعَيْنِهِ مُوجُودَيْنِ فِي الْكِتَابِ الْحَفِیْظِ، فَيُعْطِي الْكِتَابَ الْحَفِیْظَ ذَهْنَكَ صُورَةَ الشَّخْصِ وَالْكَلَامِ وَالْوَقْتِ وَالْمَكَانِ، فَتُخْبِرُ عَمَّا انْتَقَشَ فِي ذَهْنِكَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى نَحْوِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْاِنْتِقَاشِ).

أقول: إذا تَلَفَّتْ نَفْسُكَ بِخَيَالِكَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَذَلِكَ الْمَكَانِ لتذكر أَنَّكَ كَلَّمْتَ عَمْرَواً أَمْسَ بِكَذَا، وتذكر نفس كلامك؛ وجدت الكلام ثابتاً بجميع حدوده ومشخصاته في ذلك المكان، وفي ذلك الوقت،

فتنتبغ صورة ذلك في صورة ذلك المكان، في صورة ذلك الزمان كلها في مرآة خيالك، فترى عمرواً بعينه، أي: ترى مثال عمرو بعينه، وكلامك -أي: مثال كلامك- بعينه موجودين، والذي رأيت من كلامك ومن عمرو، و[عمرو]^(١) هو الشبح، أعني: الظل منهما؛ لأهما مكتوبان بهذه الهيئة في الكتاب الحفيظ، اقتباس من قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾^(٢)، أي: حافظ لكل شيء، وهو اللوح المحفوظ.

ومثل هذا: ما قال تعالى حكاية عن سؤال فرعون لموسى وجوابه عليه السلام له قال: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ حيث كانوا تراباً، واضمحلوا [وضلوا]^(٣) في الأرض، فكيف يرجعون؟!، ﴿قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^(٤).

(١) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٢) سورة ق، الآية: ٤.

(٣) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٤) سورة طه، الآيتان: ٥٢-٥١. ونقل العلامة المجلسي في بحاره ما يلي: (قيل لَمَّا

دعاه موسى إلى البعث قال: فما بالهم لم يبعثوا؟).

قال موسى عليه السلام: ﴿عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي﴾، أي: أعمالهم محفوظة عند الله، يجازيهم بها، ﴿فِي كِتَابٍ﴾، يعني: اللوح، أو ما يكتبه الملائكة، ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾، أي: لا يذهب عليه شيء، ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ ما كان من أمرهم، بل يجازيهم بأعمالهم. [بحار الأنوار، ج: ١٣، ص: ٩٤].

فهذا الكتاب المكتوب فيه أعمال الخلائق بأمثالهم وأشباحهم؛ يُعطي ذهنك ما يُقابله من صورة تلك الأمثال القائمة، ومن أظلتَه المنفصلة، فتخبر عما حصل في ذهنك مما نقشه فيه القلم الخاص بك وينقشه، على نحو ما ذكرنا سابقاً من الانتقاش.

❁ [كل شيء له غيبٌ وشهادة]:

قلتُ: (وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْتَ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ الشَّخْصَ، وَالْكَلَامَ؛ هِيَ نَفْسُ مَا رَأَيْتَ أَوَّلًا فِي الزَّمَانِ، إِلَّا أَنَّ الْجِسْمَ الْمَرْتَبِيَّ بِالْبَصَرِ، وَالْكَلَامَ الْمَسْمُوعَ بِهِذِهِ الْأُذُنَ قَبْلَ هَذَا الذِّكْرِ فِي الزَّمَانِ، وَهُوَ شَهَادَتُهُمَا.

وَأَمَّا إِذْ رَأَيْتَكَ لِحَالَتَيْهِمَا فِي ظَرْفَيْهِمَا؛ فَفِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَمَكَانٍ وَاحِدٍ.

وَتَظَاهَرَتْ - فِي غَيْرِ الْوَقْتِ -: لَوْ كَانَ عِنْدَكَ كِتَابَةٌ فِي قِرْطَاسٍ فَتَظَرَّتْ إِلَيْهَا فِي وَقْتَيْنِ، فَإِنَّ الْمَرْتَبِيَّ وَالْمَكَانَ وَاحِدٍ.

وَمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ الْوَقْتَ وَاحِدًا، وَهُوَ وَقْتُ الْأُظْلَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ بَصْرُكَ حَدِيدًا عَرَفْتَ هُنَاكَ ذَلِكَ الشَّخْصَ، هَلْ صَلَّى أَمْ لَا؟، فَافْهَمْ.

أقول: مرادي أَنَّ كل شيءٍ فله غيبٌ وشهادة.

فأما شهادته؛ فتدركها الحواس الظاهرة.

وأما غيبه؛ فتدركه الحواس الباطنة، كالخيال، والنفس، والروح، والعقل، على تفصيل ما ذكرنا فيما سبق الإشارة عليه.

فالوقت الذي ذكرت فيه الشخص، وكلامك معه، ومكانهما، هو باطن ما أدركته بالحواس الظاهرة، ولو ذكرته مرة ثانية وثالثة، سواء كانت بين الذكرين مدة طويلة أم قصيرة؛ كان الوقت والمكان والمذكور فيهما هو بعينه ما ذكرته قبل ذلك، تعدّد الذكر أم اتحد؛ لأنّ المثل مكتوبة بوقتها ومكانها في اللوح، وأنت تقابله بإدراكك الباطن، فينتقش فيه ذلك المنتقش الأول بعينه.

وهذا معنى قولي: (هي نفس ما رأيت أولاً في الزمان)، يعني: بحواسك الظاهرة، إلا أن الجسم المرئي بالبصر، والكلام المسموع بهذه الأذن؛ قبل هذا الذكر في الزمان، ولهذا قلت: (وهو -أي: المرئي بالعين، والمسموع بالأذن- شهادتهما)، أي: الشخص والكلام، وغيبهما هو الذي أدركته بالذكر بالخيال أو بالنفس.

ومرادي باتحاد الحالتين: أن ما أدركت من حالتي الشخص والكلام في وقت واحد، ومكان واحد، وكنت أنت معهما في زمان واحد، ومكان واحد، فلمّا سرت سفينة الزمان وتجاوزتهما؛ بقيا في مكانهما ووقتهما، فإذا التفت إليهما لم تر شهادتهما؛ لبعدهن عنهما، وذلك لسرعة سيرك في سفينة الزمان، وضعف بصرك وسمعتك الظاهريين وصغرهما، ولكنك تراهما بغيبك بعينك الباطنة؛ لقوته وسعته، فتراهما أبداً في ذلك المكان، وفي ذلك الوقت.

✽ [تنظير واستثناء]:

وإذا أردت مثاله فنظيره في غير الوقت الظاهر؛ لأنِّي لو لم استثن لك ذلك الوقت لاشتبه المثل عليك، مع أنَّ مغايرة الوقت أيضاً في الأول كذلك، إذا لم ترد الوقت الظاهر، فإنه في الممثل والمثل متحد، وإذا أردت الوقت الظاهر ظهر لك التغير، فيحصل لك الاشتباه في التنظير، فلذا استثنيت الوقت، يعني: الظاهر، وهو شهادة الوقت الذي لا تزال تراهما فيه كلما ذكرتهما.

فنظيره: لو كان عندك كتابة في قرطاس، فنظرت إليها في وقتين، فإن المرئيَّ والمكان واحد، إذ المرئيُّ: هو الكتابة في كلِّ وقت؛ ولم تر غيرها، والمكان: هو القرطاس لم تر غيره، لكن الوقت الأول لرؤيتك للقرطاس والكتابة غير الوقت الثاني؛ لأنَّ الزَّمان باعتبار سير أهله عنه غير قارَّ الذات، وإن كان في نفسه قارَّ الذات.

فإذا استغربت كلامي هذا؛ لِمَا ملأ سمعك من أنه غير قارَّ الذات، فأنا أقول لك: الآن الواحد من الزمان حين حضرك قبل أن يفنى كما يتوهَّمون، هل كان داخلياً في ملك الله سبحانه وفي قبضته أم لا؟.

فإن قلت: كان داخلياً، وفي قبضته، كما هو حكم الإسلام عليك.
قلتُ لك: فإذاً بعد أن يمضي عنك أو تمضي عنه، ويأتيك آن آخر؛ كان الأول خارجاً عن ملك الله وعن قبضته حتَّى تحكم عليه بأنه كان عدماً محضاً؟.

فإن قلت: خرج؛ فهو الكفر والعياذ بالله.

وإن قلت: لم يخرج.

قلت: هذا حق، إلا أنك انتقلت عنه إلى وقت غيره وبقي مكانه، فإذا عملت بقول سيدنا الرضا عليه السلام: «قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَبَابِ أَنَّ الْأَسْتِدْلَالَ عَلَى مَا هُنَاكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَاهُنَا»^(١).

فانظر.. فإنك حين خرجت من أصفهان وأتيت إلى العراق؛ قد غُدمت عنك أصفهان، كما غُدم عنك الزمان، وأصفهان باقية في مكانها على ما هي عليه، كذلك الزمان الذي تجاوزت عنه؛ فإنه باقٍ في مكانه على ما هو عليه، وذكرك له ورؤيتك له بخيالك وبنفسك؛ كذكرك لأصفهان ورؤيتك لها، فافهم.

وقولي: (وما نحن فيه كذلك، إلا أن الوقت واحد).

أريد: أن رؤيتك للكتابة في القرطاس كرؤيتك للشخص وكلامك له، إلا أن مسألة رؤية الكتابة^(٢) في المحسوس، فيختلف وقت الرؤية، وما نحن فيه ليس من المحسوس، فلا يختلف وقته؛ لأنه من الدَّهر لا من الزَّمان كوقت المثل، بل يكون هذا وقته واحداً في كل وقت ذكرته، وهو وقت الأظلة، أعني: النفوس من يوم الجمعة، أي: وقت اجتماع النفوس بأفعالها

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٥. التوحيد، ص: ٤٣٨. بحار

الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦.

(٢) في بعض النسخ: (إلا أن رؤيتك للكتابة).

مع الأجسام، وهو وقت العصر، يعني: أن عند تعلق النفوس بأفعالها بالأجسام، حتى تعلّقت بها تعلق التدبير؛ عُصر منها -أي: خلق مما اجتمع منها^(١) - الإنسان، الذي هو محل ذلك الذكر وذلك الإدراك الذي هذا الوقت المذكور هو وقت إدراكه وذكره بعد الأذان، أعني: الإعلام في الدعوة بقوله: (ألست برّبكم، ومحمد نبيكم، وعلي وليكم؟).

والصلاة: هي الصّدق في قوله: (بلى)، يعني: بلسانه وقلبه، عارفاً بذلك، مُصدّقاً مسلماً، وبالتسليم تمت الصلاة.

فإن كنت ممن لطف حسّه، ودقّ فهمه، وأجاب علمه عمله حين هتف به؛ كما قال ﷺ: «الْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ ثَبَتَ، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ»^(٢)، إذا نظرت إلى كل شخص عرفت أمره؛ هل صلّى هناك، أي: أجاب بقلبه ولسانه، مُصدّقاً مسلماً، أم لا؟.

وهذه المسألة ذكرتها استطراداً عند ذكر وقت الذكر، لا أنهما نحن^(٣).

(١) في بعض النسخ: (عُصر منها -أي: خلق مما اجتمع منهما-).

(٢) ورد بروايات عديدة، ومنها عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ، فَمَنْ عِلِمَ عَمَلٍ، وَمَنْ عَمِلَ عِلِمًا، وَالْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ». [الكافي، ج: ١، ص: ٤٤. نهج البلاغة، ص: ٥٣٩. عدة الداعي، ص: ٧٨. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ٦٦-٦٧. غرر الحكم، ص: ٤٥. مشكاة الأنوار، ص: ١٣٩].

(٣) في بعض النسخ: (لأنها مما نحن فيه).

شرح الفائدة

الحادية عشر

فِي بَيَانِ صُدُورِ الْأَفْعَالِ مِنَ الْإِنْسَانِ

قلتُ:

(الفائدة الحادية عشر)

فِي بَيَانِ صُدُورِ الْأَفْعَالِ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ

وَعَلِمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ، وَالْمَخْلُوقُ أَبَدًا
مُحْتَاجٌ فِي بَقَائِهِ إِلَى الْمَدَدِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ؛ طَرَفُ الْوُجُودِ، وَطَرَفُ
الْمَاهِيَةِ، فَمَدَدُ الْوُجُودِ بِفِعْلِ اللَّهِ الذَّاتِي، فَهُوَ أَبَدًا قَائِمٌ بِأَمْرِهِ قِيَامَ صُدُورِ
وَمِنْ فِعْلِهِ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

فَالْحَافِظُ أَمْرُ اللَّهِ، وَالْمَدَدُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ وَمِنْ
فِعْلِ الْعَبْدِ، فَمَا بِفِعْلِ اللَّهِ مَقْبُولٌ، وَمَا بِفِعْلِ الْعَبْدِ قَبُولٌ).

❖ [تَرْجِيحُ الشَّيْءِ، وَوُجُودُهُ مِنْ طَوْرَيْنِ]:

أقول: قد تبين فيما تقدّم أن الشَّيْءَ مركب من الوجود والماهية،
وأنه وُجِدَ في طورين.

الطور الأوّل: هو الخلق الأوّل، وهو إيجاد مادته في ضمن إيجاد
المادّة والصّورة النوعيتين، اللتين مادته الخاصة به حصّة من مجموعهما،
وقد تقدّم أن الخلق الأوّل - أعني: المادّة النوعية التي هي الهولي - مركب
من وجود وماهية، والوجود هو المادّة، والماهية هي الصّورة.

[الطور الثاني]: ثم أخذ من هذه الهيولي -أعني: المادّة النّوعية- حصّة هي وجود الشيء ومادته، وألحق بالصّورة الشخصية التي هي الماهيّة، وهذا هو الخلق الثاني.

والوجود في هذين الطورين، أي: الخلق الأول، والخلق الثاني في كليهما بالمعنى الأول للوجود، والمعنى الثاني للوجود؛ باعتبار لحاظ كون الشيء أثراً لفعل الله، أو كونه نور الله، فإنّه بهذا اللّحاظ وجود، وبلحاظ أنه هو هو ماهيّة، سواء اعتبر ذلك في الخلق الأول أم في الخلق الثاني، فافهم هذا الأصل، ولا تنسه حين نقول بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني.

❖ [الأفعال الاختيارية وحكم الشقاوة والسعادة]:

ونحن وإن كان قد نريد العموم في كثير من العبارات، لكنّا إنّما نجري الكلام في الخلق الثاني؛ لأنه هو الذي يظهر فيه حكم الشقاوة والسعادة الناشئتين من الأفعال الاختيارية التي نحن بصدد الكلام عليها فنقول: إنّ الشيء -ونريد: أنّ المكلف- مركب من وجود وماهيّة، والوجود والماهيّة محدثان، اخترعهما الله سبحانه بفعله، فخلق الوجود لا من شيء، وإنّما هو أثر فعله وتأكيه.

مثاله: إيجادك (ضرباً) الذي هو المصدر من (ضربت) الذي هو فعلك، وهذا بناءً على المذهب المحقّق من أنّ الأسماء مشتقة من الأفعال، كما هو رأي الكوفيين.

وخلق سبحانه الماهية من نفس الوجود من حيث هو هو، وإذا كانا مخلوقين كانا مفتقرين محتاجين في بقائهما إلى المدد، فيلزم كل منهما لذاته الميل إلى الاستمداد من شيء من نوعه، فالوجود نور؛ ويميل إلى الاستعداد من النور، إذ لا بقاء له بدون المدد، إمّا بالذات وإمّا بالعرض، والماهية ظلمة؛ تميل إلى الاستمداد من الظلمة، إذ لا بقاء لها دون المدد، إمّا بالذات وإمّا بالعرض.

وأريد (ما هو بالذات)؛ ما إذا كان الشيء استمداده من نوعه، و(بالعرض)؛ ما إذا استمداده من نوع ضده، وذلك بعد تلازمهما، إذ لا يتحقق أحدهما منفرداً عن الآخر، فلماً تلازما كان المجموع منهما هو المكلف، فصار المكلف مركباً من الوجود -أي: النور- ومن الماهية -أي: الظلمة-، فكان لذاته ميلان ميل إلى الطاعات، التي هي من نور النور، وذلك من ميل الوجود المفتقر إلى المدد، وميل إلى المعاصي التي هي من نوع الظلمة، وذلك من ميل الماهية المفتقرة إلى المدد.

فإن رجح المكلف العمل بالطاعات؛ كان استمداد وجوده بالذات، وماهيته بالعرض؛ لأنّها لما كانت لازمة للوجود وحصل له الاستمداد تقوم به وتقوّمت هي بتبعيته، وإن رجح المكلف العمل بالمعاصي؛ كان استمداد ماهيته بالذات، ووجوده بالعرض؛ لأنه لما كان ملزوماً لماهيته التي حصل لها الاستمداد تقوّمت به بالذات، وتقوّم هو بتبعيتها بالعرض، فذوا الاستمداد الذاتي إذا اتصل به قوي واستولى على الآخر، حتى لا يبقى للآخر ميل تام، بل ولا يبقى لذاته إنية متحققة إلا بقدر ما يتماسك

به الذي استقوى باتصال الاستمدادات الذاتية؛ لأنه وإن قوى إلى رتبة الكمال لا يضمحل ضده أصلاً، بل يبقى من الضد ما يحصل به الاستمساك.

نعم.. يكون الضعيف تابعاً للقوي، مُتَقَوِّماً بتبعيته له، ولذا قلنا: (أنه متَقَوِّمٌ بالعرض)؛ لأنَّ استمداده ليس مما هو من نوعه، ولا مما هو له، بل مما هو لُضدّه.

وقولي: (فمدد الوجود بفعل الله.. إلخ)، أريد: أنّه خلقه الله أولاً وبالذات، واستمداده من نوعه الذي هو نور، فيكون مدده بفعل الله الذاتي، فهو نور يستمد من النور، وهو ما يمدّه الله سُبحانه بتأييداته وألطافه، ويستمدُّ بالنور، أي: بفعل الله، إذ هو المقصود من الإيجاد، فهو -أي: الوجود- أبداً (يعني: دائماً) بغير انقطاع، قائمٌ بأمر الله ﷻ (يعني: بفعله) قيام صدور، ومتَقَوِّمٌ بأمر الله (أعني: بأثر فعله الذاتي) تقوماً ركنياً ومن فعله، أي: أن مدد الوجود بفعل الله الذاتي ومن فعله، أي: فعل الوجود للأعمال الصالحة؛ لأنها من نوعه.

فالحافظ لبقاء الوجود أمر الله الذي هو فعله، والمحفوظ به أمر الله الذي هو أثر فعله، وهو هيئة الفعل المنفصلة، فلذا قلنا: (قيام صدور)، والهيئة المنفصلة هي مادّة الوجود؛ لأنها أثر الفعل، ولذا قلتُ: (تقوماً ركنياً).

وقولي: (فما بفعل الله مقبول.. إلخ)، أريد: أن الحافظ للمكلف حتى يتوجه إليه التكلف، ويتحقّق كونه شيئاً هو أمر الله، وهو شيان:

الأمر الذي هو الفعل، قام به وجود المكلف قيام صدور.

والأمر الذي هو أثر الفعل ومتعلقه، وأول صادر عنه، أعني به: الحقيقة الحمديّة، قام به وجود المكلف قياماً ركنياً، بمعنى: أن مادته من شعاع تلك الحقيقة، وهو قولي قبل هذا: (قام بأمر الله الذي هو أثر فعله قياماً ركنياً)، وأعني به: هيئة الفعل المنفصلة، وهي التي بفعل الله، وهي المقبول؛ لأنه المادّة على ما برهنا عليه سابقاً، وما من فعل العبد هو قبول، وهو انفعاله لفعل الله كما أراد ﷻ.

❖ [بين فعل الله وفعل العبد]:

قلتُ: (وَمَدَدُ الْمَاهِيَةِ بِفِعْلِ اللَّهِ الْعَرَضِيِّ، فَهِيَ أَبَدًا قَائِمَةٌ بِفِعْلِهِ الْعَرَضِيِّ قِيَامَ صُدُورٍ وَمِنْ فِعْلِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةِ، فَالْحَافِظُ أَمْرُ اللَّهِ التَّابِعِ وَالْمَدَدُ بِالْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةِ بِفِعْلِ اللَّهِ وَمِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ، فَمَا بِفِعْلِ اللَّهِ مُقَرَّرٌ وَمُقَوِّمٌ، وَمَا مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ مُتَكَوِّنٌ وَمُتَقَوِّمٌ).

أقول: إن مدد الماهية كأصلها بفعل الله العرضي؛ لأن ذاتها إنما وجدت لأجل تقوّم الوجود، إذ لا يتقوّم محدث بسيط بنفسه من دون تركيب؛ لأنه في نفسه لا يقدر، فلا بد من ضد له يمسكه، فلم تخلق الماهية لنفسها؛ وإنما خلقت لأجل قوام الوجود، فكان وجودها ثانياً وبالعرض.

وكذلك مددها؛ فما بفعل الله سبحانه في أعمالها الخبيثة هو التّخلية، بأن يكلّها إلى نفسها، وما من أفعالها الخبيثة؛ فلأنه سبحانه إنما جعل الآلة

المخلوقة للطاعة صالحة للمعصية، وتمكين المكلف من المعصية لأجل أن تصح الطاعة، إذ لا يكون المكلف طائعاً حتى يتمكن من فعل المعصية، ويتركها باختياره وبفعل الطاعة، ولو لم يتمكن من فعل المعصية لم يكن بالطاعة طائعاً، إذ لا يقدر على غيرها، فجعلت له الطاعة صالحة للمعصية وجميع دواعيها كذلك، فلذا كان الفعل حافظاً لها عرضياً؛ لأنها لم تكن مقصودة لذاتها، وجميع استمدادتها وأسبابها كلها عرضية، لم تجعل لنفسها، وإنما جعلت للطاعة.

فعلى هذا: يكون ما بفعل الله هو التخلية والخذلان، وما من فعل العبد هو المعاصي كما تقدّم ويأتي.

❖ [منشأ الاختيار في أفعال المكلف]:

واعلم؛ أن منشأ الاختيار في أفعال المكلف هو من كونه مركباً من ضدّين؛ وجود: هو نور. وماهيّة: هي ظلمة. وميل كلّ واحد منهما على خلاف ميل الآخر.

فكان للمكلف ميل وداع إلى فعل الطاعات من الوجود، وميل وداع إلى فعل المعاصي من الماهيّة، فلذا كان مختاراً، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

قلت: (ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ مُرَكَّباً مِنْ ضِدَّيْنِ مُتَعَادِيَيْنِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَةِ وَالْإِنْبِعَاثِ، مُحَدَّثَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ فِي تَقْوَمِهِمَا إِلَى الْمَدَدِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا).

فَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا؛ جَرَى عَلَى ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الْوِزْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالْحِسَابِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ ضَعْفُ الْآخَرِ، وَلَمْ يَبْقَ عَنْهُ إِلَّا قَدْرُ
مَا يَحْفَظُ الْآخَرُ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْقَوِيِّ).

أقول: إنَّ الإنسانَ مركَّب من (ضدَّين): نورٌ، وظلمة.

(متعادين)، يعني: متعاكسين، (في الذات): نور وظلمة، و(في
الصفة): معرفة وإنكار، وقبول وعدم قبول، و(في الانبعاث): انبعاث على
التَّوَالِي، وانبعاث على خلاف التَّوَالِي؛ وذلك لأنَّ الوجود إذا مال إلى فعل
شيء؛ مالت الماهية إلى تركه وبالعكس.

وهما معاً مُحدثان كما تقدَّم، محتاجان في تقوُّمهما وبقائهما إلى المدد
منهما أو من أحدهما - الوجود أو الماهية - فإن استمدَّ كلُّ واحد من
نوعه، فلا يكون استمداد أحدهما معاً؛ لأنَّه يلزم منه انفكاك كلِّ واحد
عن الآخر، ذلك موجب لعدم كلِّ واحد منهما، بل يكون استمداد كلِّ
منهما على التَّعاقب.

وإذا كان المكلف هكذا؛ جرى عليه حكم الوزن والحساب يوم
القيامة، فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته؛ فأولئك الذين هم المفلحون،
ومن خفَّت موازينه لقلة حسناته، وكثرة سيئاته؛ ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ﴾^(١).

وحيث كان الوجود يدور على نقطة مبدئه على التَّوَالِي؛ كان ميله الذاتي على التَّوَالِي، فإذا استمدَّ من نوعه كان دوره على التَّوَالِي، وتنجذب الماهية معه على التَّوَالِي؛ لعدم قدرتها على انفراها وانفكاكها، وعلى مُعَاكَسَةِ ضِدِّهَا، فيضعف ميلها الذاتي، فتميل بالعرض مع الوجود، وإن كانت هي المستمدة من نوعها دارت على خلاف التَّوَالِي، وينجذب الوجود معها على خلاف التَّوَالِي؛ لعدم قدرته على الانفرد والانفكاك، وعلى مُعَاكَسَةِ ضِدِّه، فيضعف ميله الذاتي، فيميل بالعرض معها.

وقد ذكرنا أنه: إذا انحصر الاستمداد في أحدهما ضعف الآخر ورقّ، حتّى لا يبقى منه إلا مقدار ما يستمسك به القوي، وبنسبة ما بقي من الضَّعْف يكون له ميل بنسبته، إلا أنّه قد لا يظهر أثر، وإذا كمل الشَّخْص في طرفٍ من الوجود أو الماهية سكن ميل ضعيفه، حتّى لا يكاد يلتفت إلى جهته.

وإذا لم ينحصر: فإن تساويا في الميلين؛ كان الشخص من المرجوّن لأمر الله، إمّا يعذبهم، وإمّا يتوب عليهم، وإن زاد أحدهما على الآخر؛ جرى على الشَّخْص حكم الوزن، ويستقرُّ حكمه في الغالب على حكم الزائد، والله يفعل في ملكه ما يشاء.

❖ [جدلية العلاقة بين الوجود والماهية]:

ومن أجل ما أشرنا إليه قلتُ: (فَإِنْ كَانَ الْقَوِيُّ الْوُجُودُ؛ اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ، وَكَأَنَّتِ أُخْتُ الْعَقْلِ، وَرَقَّتِ الْمَاهِيَّةُ، وَشَابَهَتْ الْوُجُودُ،

كَالْحَدِيدَةِ الْمَحْمِيَةِ بِالنَّارِ، فَلَا فَرْقَ فِي الْفِعْلِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَا بِهَا بِالْعَرَضِ كَالْحَدِيدِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمْرُ فَتَشَاكَلَا وَتَشَابَهَ الْأَمْرُ
فَكَأَلَمَا خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ وَكَأَلَمَا قَدَحٌ وَلَا خَمْرٌ^(١)

وَإِنْ كَانَ الْقَوِيُّ الْمَاهِيَّةَ؛ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنَّمَا يَسْتَمِدُّ وَيَقْوَى بِمَدَدٍ مِنْ جَنْسِهِ، إِذْ لَا يَسْتَمِدُّ مِنْ نَحْوِ مَا هُوَ مِنْ ضِدِّهِ، فَلَا يَسْتَمِدُّ الثُّورُ مِنَ الظُّلْمَةِ وَلَا الْعَكْسُ، وَمِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ، وَمِثْلُ الْآخِرِ مَعَهُ إِنَّمَا هُوَ لِبَقَائِهِمَا).

أقول: هذا بيان لبعض أحوال القويِّ والضعيف، وهو أنه إن كان القوي هو الوجود؛ اطمأنت النفس، التي هي وجه الماهية ووزيرها، كما أنَّ العقل وجه الوجود ووزيره.

❖ [مَرَاتِبُ النَّفْسِ النَّاشِئَةِ مِنَ الْمَاهِيَةِ]:

وَالنَّفْسُ النَّاشِئَةُ مِنَ الْمَاهِيَّةِ لَهَا فِي الْإِصْطِلَاحِ سَبْعُ مَرَاتِبَ، الْمَطْمَئِنَّةُ هِيَ الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْسَ أَوَّلَ حَصُولِهَا وَظَهْوِهَا فِي طَبِيعَتِهَا: النَّفْسُ الْأُمَّارَةُ بِالسُّوءِ.

الثَّانِيَةُ مِنْ مَرَاتِبِهَا: الْوَأَمَةُ؛ لِكُونِهَا تَلُومُ صَاحِبِهَا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ لَطَبِيعَتِهَا، وَعَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ لِطَبَّعِهَا يَبْعُضُ أَفْعَالِ الْعَقْلِ، وَاسْتِعْمَالِهَا لِبَعْضِ أَفْعَالِ الْخَيْرِ.

(١) نُسِبَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ إِلَى السُّهْرَوْرْدِيِّ وَإِلَى الصَّاحِبِ بْنِ عَبَادٍ، رَاجِعِ الْمَوْسُوعَةُ الشَّعْرِيَّةُ.

والثالثة: الملهمة؛ لإلهامها حبّ الطاعة، وميلها إلى متابعة العقل في أغلب أحوالها.

والرابعة: المطمئنة؛ لاطمئنانها على متابعة العقل والأفعال الصالحة.
والخامسة: الرّاضية؛ لأنها لما اطمأنت على أفعال الخير رضيت من الله تعالى بما أجرى عليها.

والسادسة: المرضية؛ لأنها لما استقامت في الرضا من الله تعالى رضيها سبحانه، فكانت مرضية له.

والسابعة: الكاملة؛ وهي نهاية كمال النفس الناطقة.
فإذا عمل المكلف بميل وجوده الذاتي؛ وهو ما بيّنه الشارع عليه السلام بأوامره، واستقام على ذلك اطمأنت؛ لعدم استمدادها من نحو ما هو من نوعها، فكانت أخت العقل، ورقّت الماهية ولطّفت، وشابهت الوجود في ميلها إلى النور بملكتها التّطبعية، فكانت أخت الوجود.

❁ [مثّل للنسبة بين العقل والماهية]:

فالنفس بالنسبة إلى العقل، والماهية بالنسبة إلى الوجود؛ كالحديدة الحمية بالنار، فإنّها مثل النار في الإحراق، كذلك النفس مثل العقل؛ لظهور أثره فيها، واستقرارها عليه، وكذلك الماهية مع الوجود إذا استولى عليها، إلا أنّ ما بالنفس وما بالماهية من النور إنّما هو بالعرض، ولهذا قلنا: أنّها أخت العقل حينئذٍ، والماهية أخت الوجود حينئذٍ أيضاً.

وإنما عبّرنا عن كل واحدةٍ منهما بالأخت؛ من تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾^(١)، وهي الكلاب المعلّمة التي علمها الوجود والعقل مما علّمها الله.

واستشهادي بالبيتين؛ لمشابهة الماهية للوجود، فإنّها هي إناءه، ولمشابهة النفس للعقل، فإنّها أيضاً إناءه، وإذا عمل المكلف بميل ماهيته الذاتية؛ كان على عكس حكمه إذا عمل بميل وجوده الذاتي حرفاً بحرف كما ذكرنا.

❁ [قوة الوجود والماهية]:

واعلم أنّ كلّ واحدٍ من الوجود والماهية إنما يقوى إذا استمدّ بمدد من نوع جنسه بالأصالة؛ لأنّه إذا لم يكن بالأصالة كان استمداده إما من غير نوع جنسه، كاستمداد الضعيف منهما بتبعية القوي، وإمّا من نوع جنسه بالتبعية، وحينئذٍ لا يكون ذاتاً، بل يكون صفة، كاستمداد الميل من المائل، وليس كلامنا فيه، إذ كلامنا في الذوات، وهو يقوى باستمداده من جنسه بنفسه، ولا يقوى باستمداده من ضده بل يضعف؛ لأنّه بخلاف حقيقته، لكنه لا بد له -أي: الضعيف- من الميل مع القوي؛ لما قلنا من عدم قدرته على الانفراد ولا التفرد، وإلا لاضمحلا، فيميل مع القوي لأجل بقائهما، فإنّه إذا لزمه استمد بالتبعية، وبها يحصل له البقاء في

الجملة، ويحصل للقوي الاستمسك بالضعيف بلزومه له، كما يحصل للضعيف البقاء بفاضل مدد القوي، أعني: شعاعه المسمى بالتبعية وبالعرض.

❖ [مصدر استمداد كل من الوجود والماهية وتعليله]:

قلت: (فَالْوُجُودُ يَسْتَمِدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ نَوْعِهِ، وَالْمَاهِيَةُ تَسْتَمِدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الشُّرُورِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ نَوْعِهَا، وَالْمَرْكَبُ الْوَاحِدُ لَا يَسْتَمِدُّ مِنْ طَرَفَيْهِ مَعًا إِذَا كَانَا مُتَعَانِدَيْنِ إِلَّا عَلَى التَّعَاقُبِ. وَإِذَا كَانَ وَجُودُ أَحَدِ الْجُزْأَيْنِ شَرْطًا لَوُجُودِ الْآخَرِ؛ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ فَعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاحِدًا، فَلَوْ فَعَلَ الْوُجُودُ الْخَيْرَ وَالْمَاهِيَةُ الشَّرَّ فِي حَالٍ وَاحِدٍ؛ لَزِمَ الْإِنْفِرَادُ الْمُسْتَلَزِمُ لِلْإِنْفِكَاحِ، الْمُسْتَلَزِمُ لِفَنَاءِ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْهُمَا مُنْضَمَّيْنِ، وَيَفْنِيَانِ هُمَا أَيْضًا؛ لِتَوَقُّفِ وَجُودِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى انْضِمَامِ الْآخَرِ إِلَيْهِ).

أقول: قد بينا مراراً؛ أن كل شيء يستمد لذاته فإثماً يستمد من نوعه، فالوجود خيرٌ كله فيستمد من أنواع الخيرات لذاته، والماهية شرٌ فتستمد لذاتها من أنواع الشرور؛ لأنها من نوعها، وهذا ظاهر.

وإذا كان الشيء مركباً منهما معاً؛ يستمد من كل واحد من طرفيه على التعاقب، أو من أحدهما كما ذكرنا سابقاً، ولا يمكن أن يستمد من كلا طرفيه أو من أحدهما كما ذكرنا سابقاً، ولا يمكن أن يستمد من كلا طرفيه دفعةً؛ لأنهما ضدّان، واستمداد كل واحد خلاف جهة الاستمداد

الآخر^(١)، فلو وقع منهما دفعةً انفرد كل واحد عن الآخر؛ لأن ميله على خلاف ميل ضده، ويلزم انفكاك المركب وذهابه.

ولذا قلنا: (والمركب الواحد لا يستمد من طرفيه معاً)، أي: دفعة، (إذا كانا متعاندين)، أي: ضدّين كالوجود والماهية، وذلك هو قولنا: (وإذا كان وجود أحد الجزئين)، أي: جزئي المركب (شرطاً لوجود الآخر) كالوجود والماهية، فإن الوجود شرطٌ لتحقيق الماهية، والماهية وجودها شرطٌ لظهور الوجود بالتكوّن؛ فيجب أن يكون المركب منهما فعله واحداً.

ولو تعدّد فعله من كلا جزأيه المتضادّين؛ لزم انفرد كل منهما عن الآخر، وذلك يستلزم انفكاكهما، وانفكاكهما يستلزم فناء المركب أصلاً؛ لأنّه عبارة عنهما منضمّين، وانفرداها موجب لفنايه، وفناء كلّ واحد من الجزئين أيضاً؛ لما قلنا من توقّف وجود أحدهما على وجود الآخر.

❖ [تعارض الوجود والماهية في الميل]:

قلتُ: (وَلَكِنْ يَتَعَارَضَانِ فِي الْمِيلِ الْمُنْبَعِثِ عَنْ شَهْوَةٍ كُلٌّ إِلَى الْأَسْتِمْدَادِ مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ مِيلَ أَحَدِهِمَا إِلَى شَيْءٍ يَقْتَضِي مِيلَ الْآخَرِ إِلَى ضِدِّهِ، لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلِهَذَا يَضْعُفُ أَحَدُهُمَا بِفِعْلِ

(١) هكذا في المخطوطة، والظاهر أن العبارة كما يلي: (جهة استمداد الآخر).

الْآخِرِ؛ لِإِنِّجَذَابِهِ مَعَ الْفَاعِلِ عَلَى خِلَافِ مَا يَتَقَوَّى بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَارِضَانِ، وَيَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْآخِرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَتَوْقُفِ فِعْلِهِ لِمَا يُرِيدُ عَلَى تَحَقُّقِهِ فِي نَفْسِهِ، وَإِذَا فَارَقَهُ الْآخِرُ لَمْ يَتَحَقَّقْ).

أقول: ولكن يتعارضان في الميل؛ لأنَّ الوجود يشتهي المدد من أنواع الثور، فيميل بشهوة طبيعته وكنه نفسه، فإذا مال مالت الماهية بشهوة طبيعتها وكنه نفسها على خلاف ميل الوجود؛ لأنَّ ميل أحدهما يقتضي ميل ضده إلى ضدِّ ميله، ألا ترى أنَّ أحدهما يضعف إذا مال الآخر، وهو ممنوع عن تعلُّق ميله بما هو من نوعه؛ لأنه إذا مال القويّ ولم يقدر على معارضته انجذب مع الفاعل بغير محبَّته، فكان استمداده من فاضل استمداد ضده بتبعيته له، فيكتفي به مع قلته؛ لأنه بالنسبة إلى استمداده له بنفسه نسبة الواحد إلى السبعين، فيستولي عليه الآخر المستمدّ، حتَّى يكون تابعاً له، ويعلمه ممَّا علَّمه الله؛ إن كان المستولي هو الوجود، ويعلمه ممَّا تعلَّم من الشيطان؛ إن كان المستولي هو الماهية.

واعلم؛ أنَّ الميل التام -أعني: الميل الذي يكون عنه الاستمداد- لا يكون من الضعيف الذي لا يحصل منه الاستمداد، وأمَّا الناقص فإنَّه قد يكون من الضعيف؛ لأنه هو لازم وجوده لا يكاد ينفك عنه، لكنه لا يحصل منه استمداد، ولهذا قد يقع ميل القويّ معاً، لكن لما لم يكن له أثر لم يكن يصدر منه انفكاك، فلذا جاز مع الميل التام وقوعه.

قلت: (وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْمِيلِ؛ وَهُوَ الْإِلْتِفَاتُ لَشَهْوَةِ الْمَشَاكِلِ، فَلَيْسَ كَالْفِعْلِ يَحْصُلُ بِهِ نَيْلُ الْمَدَدِ الْمُسَكِّنِ لِلشَّهْوَةِ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ السُّكُونُ، وَلَا تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمِيلَيْنِ، وَلَا يُمَكِّنُ انْبِعَاثَهُمَا مَعَ مُجْتَمِعَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذَاتِيًّا وَالْآخَرُ عَرْضِيًّا، وَلَا مُخْتَلِفَيْنِ؛ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ الْمَفَارَقَةِ، لِاسْتِحَالَةِ انْبِعَاثَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ مِنَ الْمُرَكَّبِ الْوَاحِدِ، الَّذِي لَا يُوجَدُ إِلَّا بِالْإِنْضِمَامِ دُفْعَةً، لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ عَدَمِهَا، لِتَوَقُّفِ تَحَقُّقِهَا عَلَى الْإِنْضِمَامِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَا عَلَى التَّعَاقُبِ).

أقول: هذا ما ذكرته قبل هذا؛ أن مطلق الميل لا يُنَافِي وقوعه وقوع ضده لحصوله من الضَّعِيفِ بِمَجْرَدِ كَرَاهَتِهِ لِمَتَابَعَةِ الْقَوِي، وَلِأَنَّهُ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ كَالْفِعْلِ، فَلَا يَجْتَمِعُ الْمَنَافِيَانِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْمِيلَ التَّامَّ يَحْصُلُ بِهِ مَدَدٌ يَسْكُنُ الْمَائِلَ وَتَابِعَهُ.

بخلاف الميل الناقص، فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ تَرْجِيحُ السُّكُونِ لِلضَّعِيفِ، لِيَحْصُلَ مِنْهُ عَدَمُ الْإِنْقِيَادِ مَعَ الْقَوِي الْمَوْجِبِ لِلانْفِكَاكِ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ تَرْجِيحُ يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّكُونُ؛ لِأَنَّهُمَا - كَمَا قَدَّمْنَا - لَا يَحْصُلُ مِنْهُمَا انْبِعَاثُهُمَا مَعَ مُجْتَمِعَيْنِ، إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا ذَاتِيًّا وَالْآخَرُ عَرْضِيًّا، لِيَدُلَّ عَلَى انْضِمَامِ الْمَوْجِبِ لِلتَّحَقُّقِ، فَيَكُونُ سَكُونُ الضَّعِيفِ مِنْ فَاضِلِ الْقَوِي الَّذِي بِتَبَعِيَّتِهِ، وَإِلَّا يَكُنْ بِالتَّبَعِيَّةِ وَجِبَ عَلَى التَّعَاقُبِ كَمَا مَرَّ.

❖ [الوجود والماهية يتعاقبان في ميل كل منهما للآخر]:

قلت: (وَإِذَا مَالَ الْوُجُودُ إِلَى الْخَيْرِ مَالَ بِالْمَاهِيَّةِ؛ فَمَالَتْ مَعَهُ بِالْعَرَضِ عَلَى خِلَافِ مَحَبَّتِهَا، فَإِذَا مَالَتْ إِلَى الشَّرِّ مَالَتْ بِالْوُجُودِ؛ فَمَالَ مَعَهَا بِالْعَرَضِ عَلَى خِلَافِ مَحَبَّتِهِ، وَيَتَعَاقَبَانِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. فَمَنْ رَجَحَ مِيلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَمِيلُ مَعَ الْآخَرِ؛ غَلَبَ، وَمَالَ مَعَهُ الْآخَرُ بِالْعَرَضِ، وَفَعَلَ الْغَالِبُ مَطْلُوبَهُ بِالذَّاتِ؛ فَيَقْوَى الْفَاعِلُ، وَيَضْعُفُ التَّابِعُ بِنِسْبَةِ مَا يَقْوَى بِهِ التَّبَوُّعُ.

وَلَا يَحْصُلُ السُّكُونُ لِلْمُرَكَّبِ إِلَّا بِالْفِعْلِ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْمَحِقَ مِيلُ الضَّعِيفِ فِي مِيلِ الْقَوِيِّ، إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنَ الضَّعِيفِ إِلَّا مَا يَتَقَوَّمُ وَيَتَحَقَّقُ بِهِ الْقَوِيُّ).

أقول: هذا الكلام بمعونة ما ذكرنا معناه ظاهر، فإننا قد ذكرنا بيانه، وهو في نفسه غير خفي.

قلت: (لَأَنَّ وُجُودَ الضَّعِيفِ شَرْطٌ فِي تَحَقُّقِ وُجُودِ الْقَوِيِّ، وَيَكْفِي فِيهِ رَأْسُ نُقْطَةِ الْمَخْرُوطِ؛ لِأَنَّ الضَّعِيفَ الْمُتَنَاسِبَ يَفْتَضِي حُصُولَ هَيْئَةِ الْمَخْرُوطِ، لِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَضْعُفُ التَّابِعُ، وَيَقْوَى الْفَاعِلُ).

أقول: لما كان المؤثر في تأثيره كالسراج في إشراقه؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا يَلِيهِ مِمَّا هُوَ بِالذَّاتِ أَقْوَى وَأَشَدَّ نُورًا، وَمِمَّا هُوَ بِالْعَرَضِ أضعف، كما أَنَّ نَورَ السَّراجِ كُلِّ مَا قَرَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَجْزَاءِ النُّورَانِيَةِ أَشَدَّ نُورًا، وَمِمَّا هُوَ بِإِزَاءِ هَذَا النُّورِ الْقَوِيِّ الشَّدِيدِ مِنَ الْأَجْزَاءِ الظُّلْمَانِيَةِ أضعفها ظلمة، فَإِنَّ

النور من المنير كهيئة المخروط، قاعدته عند المنير، وكلّما تباعد ضعف حتى ينتهي إلى نقطة هي رأس مخروط النور والظلمة أيضاً مخروط بعكس النور، فأضعفه الذي هو نقطة هي رأس مخروط الظلمة عند قاعدة مخروط النور، وكلّما بعد النور من السّراج ضَعُفَ، ويقوى ما بإزائه من أجزاء مخروط الظلمة، حتى ينتهي مخروط النور إلى نقطة منه عند قاعدة مخروط الظلمة.

وأريد بقولي: أن مخروط النور ينتهي إلى نقطة منه عند قاعدة مخروط الظلمة، ومخروط الظلمة ينتهي إلى نقطة منه عند قاعدة مخروط النور، ليس أن رأس المخروط من كل واحد منهما نقطة في الحجم، بل هو في الحجم بقدر سعة قاعدة مخروط ضده، بحيث تكون تلك النقطة شائعة في كل قاعدة الآخر، لكنها لو جُمعت بحيث تكون في قوة قاعدة مخروطها؛ كانت نقطة، ويكون من خلق من قاعدة مخروط النور في تمام الكمال وكمال التمام، وتمام التمام، وكمال الكمال بحسب الإمكان.

ومن خلق من قاعدة مخروط الظلمة في غاية البعد من الخير، ومن هو من دون القاعدة دون ذلك، كلٌّ بحسبه، فكلّما بعد من النور ضعف نوره وقوية ظلمته، وبالعكس.

❖ [زيادة بيان؛ حول منشأ الاختيار في المكلف]:

قلت: (وشرح حال ذلك: أن الوجود له وجه إلى ميله ومطالبه الطيبة؛ وهو العقل، وهو وزيره، وللماهية وجه إلى ميلها ومطالبها الخبيثة؛ وهو النفس الأمارة، وهي وزيرها).

أقول: بيان ما أشرنا إليه سابقاً من ذكر منشأ الاختيار في المكلف، ومن ذكر ما يلحق ذلك مما ذكرنا، وشرح ذلك يعني حال ما ذكرنا، بمعنى زيادة بيان ما بيناه: هو أن الوجود الذي هو الركن الأعظم من الإنسان - أعني: مادته - محتاج في بقائه إلى المدد كغيره من سائر المخلوقات، ولا بُدَّ من أن يكون له باعث، وهو ما عبّرنا عنه بالميل، وبابه إلى ميله، وهو وزيره ووجهه إلى مطالبه، وهو العقل.

وكذلك الماهية؛ فإنها محتاجة إلى المدد فيبقائها، ولها باعث إلى المدد، وهو ميلها وبأها إلى ذلك الميل، هو وجهها ووزيرها إلى مطالبها، وهو النفس الأمارة بالسوء، فإذا احتاج الوجود إلى الاستمداد من نوعه في بقاءه؛ مال العقل بميل الوجود إلى ما احتاج إليه من أفعال الطاعات، وأنواع الخيرات، وفعلها الجسم بالآلة المسخرة بالعقل، وإذا احتاجت الماهية إلى الاستمداد من نوعها في بقاءها؛ مالت النفس الأمارة بميل الماهية إلى ما احتاجت إليه من أفعال المعاصي وأنواع الشرور، وفعلها الجسم بالآلة المسخرة بالنفس الأمارة.

❁ [الواحدية بصورتها ظهرت في الإنسان لتتركبه منهما]:

قلت: (وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ هُوَ ذَلِكَ الْمُرَكَّبُ مِنْهُمَا؛ ظَهَرَتْ فِيهِ الْوَاحِدِيَّةُ بِصُورَتِهَا، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جِسْمٌ وَاحِدٌ، وَجَسَدٌ وَاحِدٌ، وَاسْمٌ وَاحِدٌ، وَآلَةٌ وَاحِدَةٌ، فَوَجِبَ فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا صَالِحَةً لِسِتْعْمَالِ الْوُجُودِ لَهَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ بِمُقْتَضَى فِعْلِهِ، كَمَا قُلْنَا).

وَصَالِحَةٌ لِسِتْعْمَالِ الْمَاهِيَّةِ لَهَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ بِمُقْتَضَى فِعْلِهَا، وَكَذَلِكَ مُتَعَلِّقَاتٍ أَفْعَالُهَا مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاقِحِ.. وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِسِتْعْمَالِهَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَهِيَ كَافِيَةٌ لِلْوُجُودِ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ فِي جَمِيعِ مَبُولَاتِهِ لَا يَوْجَدُ فِي مُقْتَضَى الْعَقْلِ مِنَ الْخَيْرَاتِ، وَكَذَلِكَ الْمَاهِيَّةِ، بَلْ تَكُونُ تِلْكَ الْأُمُورُ مُغْنِيَةً لِكُلِّ مِنْهُمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ).

أقول: لما كان الإنسان مركباً من الوجود والماهية الموصوفين بما تقدم ذكره ظهرت فيه الواحدية بصورتها؛ لأنه واحد، لا اتحاد إتيته؛ لأن الوجود لا يجد نفسه، وإنما تجد نفسها الماهية، فوجب أن يكون له جسم واحد، وهو النفس الحيوانية الفلكية الحساسة، وما يرتبط بها من النفوس إلى النفس الجوهرية المملوكة، التي من المملوكات - أعني: عالم النفوس -، وهي أعلى مراتب جسميته.

وأن يكون له جسدٌ واحد؛ وهو هذا البشري، وما يرتبط به من الأجسام البرزخية، كعالم (هورقليا)، وهو أعلى الأجساد.

وأن يكون له اسم واحد؛ إذ لا يعرف منه أزيد من واحد.
ولما كان في حقيقته مُركَّباً من شيئين، لا تحقق لأحدهما إلا بالآخر
وهما ذاته؛ وجب أن يكون كل واحد من هذه اللوازم -أعني: وحدة
الجسم والجسد والاسم- أن يكون صالحاً لكل واحد من الشيئين الذين
تركَّب منهما؛ لأن كل واحد من اللوازم كما كان صالحاً للمركب على
نحو الاستقلال، كذلك يكون صالحاً لكل واحد من الجزئين؛ لعدم
انفكاك الآخر عنه، فقد حصل المركب في إرادة الجزئين، وإنما أُهمل
الآخر؛ لعدم ميله، وعدم حصول مطلبه الذاتي كما تقدّم.

وهو معنى قولي: (فوجب في ذلك أن تكون كلها صالحة لاستعمال
الوجود لها على الانفراد)، يعني: بدون الماهية، بمقتضى فعله الذاتي لما شاء
من أنواع الخيرات، وأن تكون صالحة لاستعمال الماهية لها على الانفراد،
بدون الوجود بمقتضى فعلها الذاتي لما شَاءت من أنواع الشرور، وكذلك
متعلقات أفعال الوجود والماهية، يعني: مطلوباتهما من الماكل والمشارب،
والملابس والمناكح.. وغير ذلك.

وكل واحد من الوجود والماهية صالح استعمال للماكل
والمشارب، والملابس والمناكح؛ فيستعملها الوجود على الانفراد من حيث
يُحب الله سبحانه، وتسكن الماهية معه بالعرض حيث لا حكم لها،
ويستعملها الماهية على الانفراد من حيث يكره الله سبحانه، ويسكن
الوجود معها بالعرض حيث لا حكم له، وحيث يتعاقبان في الاستعمال
يتعاقبان في الأحوال، فقد يتساويان، وقد يترجّح أحدهما.

وإذا استعملها الوجود وحيث يضعف الماهية كفته، بحيث لا يحتاج إلى شيء لا يوجد إلا في نوع الماهية، وكذلك إذا استعملتها الماهية حيث يضعف الوجود كفتها في جميع مطالبها، بحيث لا يحتاج إلى شيء لا يوجد إلا في نوع الوجود، وذلك لعموم صلوح الأشياء لاستعمال كل من الوجود والماهية، كما مرّ مكرراً، بل تكون تلك الأمور -أي: المطالب التي هي متعلق ميل كل منهما- مغنية لكل منهما في كل شيء من أحوال الدنيا والآخرة، سبحانه ربي التدبير، ومالك التقدير، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء خبير، وإليه المصير.

﴿مِرَاةُ الْقَلْبِ، وَجَهَتَاهُمَا، وَجَنُودُهُمَا﴾:

قلتُ: (ثُمَّ اغْلَمْ أَنَّ الْعَقْلَ فِي الْإِنْسَانِ وَالنَّفْسَ الْأَمَّارَةَ مِرْءَاتَانِ: مِرَاةَ الْعَقْلِ؛ عَنْ يَمِينِ الْقَلْبِ، وَوَجْهَهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَتَنْطَبِعُ فِيهِ صُورَةُ الرَّأْسِ الْمُخْتَصِّ بِهِ مِنَ الْعَقْلِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى الْأُذُنِ الْيُمْنَى مِنَ الْقَلْبِ الَّتِي هِيَ بَابُ وَحْيِهِ مَلَكٌ مُؤَيَّدٌ، وَتَحْتَهُ جُنُودٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، بَعْدَ أَفْعَالِ الْعَقْلِ وَمُيُولَاتِ الْوُجُودِ، تُعِينُهُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ.

وَمِرَاةَ النَّفْسِ؛ عَنْ يَسَارِ الْقَلْبِ، وَجْهَهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَتَنْطَبِعُ فِيهَا صُورَةُ الرَّأْسِ الْمُخْتَصِّ بِهَا مِنَ الْجَهْلِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى الْأُذُنِ الْيُسْرَى مِنَ الْقَلْبِ، الَّتِي هِيَ بَابُ وَحْيِهَا شَيْطَانٌ مُقَيِّضٌ، وَتَحْتَهُ جُنُودٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ، بَعْدَ أَفْعَالِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ، وَمُيُولَاتِ الْمَاهِيَةِ تُعِينُهُ عَلَى كُلِّ شَرٍّ).

أقول: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ حينَ أمرَ كلمته فقبضَ لخلقِ الإنسانِ من السَّمَاءِ قبضةً خلقَ من القبضةِ الَّتِي من فلكِ المَحْدَدِ القلبِ الصَّنوبريِّ، وجعله مرءاتين:

مرآة إلى جهة السَّمَاءِ والعلو؛ وهي التي عن يمين القلب، فانطبعت فيها صورة الرأس المختصّ بذلك الشَّخص من العقل الأوَّل، أعني: عقل الكل، وقد قدَّمتُ أَنِّي قلتُ: (الأول) من باب جريان اللِّسان بذكر ما اصطَلَحوا عليه مُثَبِّتوا العقول العشرة، وإن كان اعتقادنا بطلان قولهم؛ إذ ليس في العالم كلُّه إلا عقل واحد، ولذا نقول: (عقل الكل).

وتلك الصُّورة هي عقل ذلك الشَّخص، وقوَّته وسعته، وصفائه وكبره، وعكس ذلك على حسب تلك المرآة في صفائها وسعتها، واعتدالها وعكسها، ولذلك القلب الصَّنوبريُّ أذنان، على الأذن اليمنى ملك مؤيد لذلك العقل، ومُعَيَّنٌ له، وتحت هذا الملك جنود من الملائكة، لا يُصَيِّها إلا الله، وهي بعدد أفعال ذلك العقل بنفسه، مثل معانيه التي يدركها، وبعدد ميولات سلطانه، أعني: الوجود، وكلها تعين ذلك الملك المؤيد على كل خير، وهو يعين العقل على طاعة الله سُبْحَانَهُ، تحصيلاً لمطالب الوجود.

وجعل سُبْحَانَهُ مرآة إلى جهة الأرض والسفل منكبةً، وهي التي عن يسار القلب، فانطبعت فيها صورة المختص بذلك الشخص من الجهل الكلِّي، وهذه الصُّورة هي نفس ذلك الشَّخص الأمَّارة بالسوء، واختلافها

في الشَّدَّةِ والضَّعْفِ، والبعد من اللُّطف على حسب قابلية هذه المرأة، كما قلنا في العقل.

وعلى أذن القلب اليسرى شيطان مقيض مزين لتلك النفس الأمارة، ومعين لها على معاصي الله، وتحت هذا الشيطان جنود من الشياطين، لا يُحصى عددهم إلا الله، وهم بعدد أفعال تلك النفس، من صورها وخيالها وخطراتها، وبعدد ميولات سلطانها - أعني: الماهية - وكلها تُعين ذلك الشَّيْطَانِ المقيض على كل شر، وهو يعين النفس على معاصي الله سُبْحَانَهُ تحصيلاً لمطالب الماهية.

وهذه النفس هي التي تتطور مع مداومة الأعمال الصالحة؛ من الأمارة إلى اللوامة، ثم إلى الملهمة، ثم إلى المطمئنة، ثم إلى الراضية، ثم إلى المرضية، ثم إلى الكاملة، وليس وراء عبّادان قرية.

❖ [الحرب بين العقل والنفس وجنودهما ونتائجها]:

قلت: (وَكُلُّ مَلِكٍ مُوَكَّلٌ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ لَا غَيْرَ، وَضِدُّهُ شَيْطَانٌ مُوَكَّلٌ بِضِدِّ مَا وَكَّلَ بِهِ الْمَلِكُ مِنَ الشَّرِّ لَا غَيْرَ، فَإِذَا طَلَبَ الْوُجُودَ مِنَ الْعَقْلِ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ، وَطَلَبَهُ الْعَقْلُ بِجُنُودِهِ؛ طَلَبَتِ الْمَاهِيَةُ ضِدَّهُ مِنَ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِجُنُودِهَا، فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا الْحَرْبُ).

فَإِنْ غَلَبَ الْعَقْلُ؛ قَتَلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ ذَلِكَ الشَّيْطَانَ الْخَاصَّ بِمُضَادَّتِهِ، وَذَلِكَ بِعَوْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنْ غَلَبَ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ؛ ذَهَبَ ذَلِكَ الْمَلِكُ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَلَحَقَ بِمَرْكَزِهِ مِنَ الْوُجُودِ يَعْبُدُ اللَّهَ، وَاسْتَوَلَى

ذَلِكَ الشَّيْطَانُ الْخَاصُّ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ، وَذَلِكَ بِتَخْلِيَةٍ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

أقول: كل ملك من جنود الملك الذي على أذن القلب اليمنى موكل بشيء من الخير، مثلاً: فعل الصلاة موكل بها ملك، والباعث إلى فعلها موكل به ملك، فإذا مال الوجود بشهوته إلى فعلها ليستمد به طلب من العقل ذلك، وأن يُسَخَّرَ لها الدَّواعي والأركان، وأعانه الملك المؤيد مع جنوده، ومالت الماهية إلى ترك الصلاة، وطلبت من النفس الأمارة بالسوء ذلك، وأن تُسَخَّرَ له الدَّواعي والأركان، بالتكاسل والتَّهاون، وأعانها الشَّيْطَانُ المقيض مع جنوده، فيقع بين العسكرين الحرب.

فإن كان الغالب عسكر الوجود؛ تسلَّط الملك الخاص بفعل الصلاة على الشيطان الخاص الموكل بترك الصلاة، فيقتله ويجلس مكانه، فيتباعد الشيطان، وتخرج عن محل ترك التَّرك للصلاة، وتحيط بذلك الملك الجالس كثير من الملائكة، ولا يزال الحكم هكذا، مثلاً: كل حين يقتل ملك شيطاناً، حتَّى تستولي الملائكة على مملكة النفس الأمارة من القلب، فتأسرها الملائكة، ويأتون بها إلى العقل، فيعلِّمها مما علَّمه الله، حتى تكون مطمئنة، فتكون أخت العقل، بأن تُريد ما يُريد، وعليه تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾^(١).

وإن كانت الغلبة لعسكر الماهية؛ تسلط الشيطان الموكل بترك الصلاة، واستولى بأعوانه على الترك، وجرى القضاء على الشخص بالخذلان -والعياذ بالله- خرج ذلك الملك الموكل بفعل الصلاة، ولحق بمركزه يعبد الله، وجلس الشيطان يعبد الماهية من دون الله، ويجري بأعوانه في الأركان، فتكسل عن فعل الصلاة، ويحبس الدواعي إلى فعل الصلاة من جهة العقل، ويطلقها من جهة النفس الأمارة، ولا يزال هكذا حتى يرتفع العقل عن محله، وتستولي النفس على ذلك المحل، وتعلمه مما ابتدته الماهية من سنن إنيتها، حتى يكون ذلك المحل أخصاً للنفس الأمارة، يريد ما تريد، وهو التكرار، وهو الشيطنة، ويجري القضاء بتأويل قوله تعالى: ﴿وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ..﴾ (١).

والمراد بالنكته البيضاء التي في القلب: هي نور العقل، وبالنكته السوداء التي فيه: هي ظلمة النفس الأمارة.. كما في الأخبار (٢).

(١) سورة التوبة، الآية: ١٢.

(٢) عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ؛ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُكْثَةٌ بَيَضَاءُ، فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا خَرَجَ فِي الثُّكْنَةِ نُكْثَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ، وَإِنْ تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يُغْطِيَ الْبَيَاضَ، فَإِذَا غَطَّى الْبَيَاضَ لَمْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَيْرٍ أَبَدًا، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [سورة المطففين، الآية: ١٤]..». [الكافي، ج: ٤، ص: ١٠٠]

والمراد ببياض القلب وبسواده بغلبة إحدى النكتتين: هو ما أشرنا إليه من حال صفة القلب عند غلبة العقل والمالك وجنوده، أو غلبة النفس الأمارة والشيطان وجنوده، كما أشرنا إليه فافهم.

❁ [مثالان وبيان لصدور الأفعال من المكلفين على نحو الاختيار]:

قلت: (وَلِذَلِكَ مِثَالٌ وَبَيَانٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِشَارَةِ.
فَالأَوَّلُ: اعْلَمْ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا أَشْرَقَتْ عَلَى الْجِدَارِ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ
بِشُعَاعِ الشَّمْسِ، وَظَهَرَ الظِّلُّ مِنْ خَلْفِهِ، وَلَوْ لَا الْجِدَارُ لَمَا ظَهَرَ نُورُ
الشَّمْسِ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا، وَلَوْ لَا الشَّمْسُ لَمَا ظَهَرَ الظِّلُّ مِنَ الْجِدَارِ وَإِنْ
كَانَ مِنْهُ، فَالاستنارة مِنَ الشَّمْسِ بِالْجِدَارِ، وَالظِّلُّ مِنَ الْجِدَارِ بِالشَّمْسِ.
وَاعْلَمْ أَنَّا نُرِيدُ بِالْجِدَارِ نَفْسَ الثَّوْرِ مِنْ حَيْثُ نَفْسِهِ، لَا مِنْ حَيْثُ
الشَّمْسِ).

أقول: إنَّ ما نحن بصدد بيانه من ابتداء هذه الفائدة؛ بيان صدور
أفعال العباد عنهم على جهة الاختيار، بحيث يتحقق المنزلة التي هي الحق
بين المنزلتين الباطلتين، اللتين هما الجبر والتفويض، وقد قدّمنا ما فيه بيان
منشأ الاختيار وكيفية صدوره، وهنا ذكرنا مثلاً لصدور الأفعال من

→...

٢، ص: ٢٧٣. وسائل الشيعة، ج: ١٥، ص: ٣٠٣. بحار الأنوار، ج: ٧٠، ص:

[٣٣٢].

المكلفين على نحو ما ذكرنا من المنزلة بين المنزلتين، إذ لا يصدر فعل من أفعال المكلفين مما أمروا به أو ندبوا إليه أو نهوا عنه إلا على نحو لا يكون الفاعل مجبوراً؛ بحيث يفعل بغير اختياره، ولا مُفَوَّضاً إليه؛ بحيث يفعل ما يشاء، بل على حال وسط، وهو أنه مختار، والله سبحانه لم يفعل فعله ولم يشاركه فيه، ولم يكن مستقلاً مفوضاً إليه، بأن أهمله الله في ملكه يفعل فيه ما يشاء كيف يشاء.

وذكرتُ للمنزلة الحق مثلاً وبياناً.

❁ [المثال الأول: (الشمس إذا أشرقت على الجدار):]

أمّا المثال: وهو النور الواقع على الجدار عند طلوع الشمس وعكسه، وذلك أَنَّ الشَّمْسَ إذا طلعت ولم يقابلها كثيف كالأرض والجدار؛ لم يظهر لها النور المنفصل، أعني: الشعاع الواقع على الجدار. وإنما قلت: (المنفصل)؛ لأنِّي أريد أَنَّهُ إنما يظهر بقباله كالجدار، وقبل الجدار ليس موجوداً في الأكوان، وإنما هو موجود في الإمكان؛ لأنه من الشَّمْسِ بمنزلة صورتك التي تظهر في المرآة، فإنَّها قبل المرآة لم يكن شيئاً مكوّناً، وإن كانت شيئاً ممكناً، ولو كانت متصل بك؛ لكانت لازمة لك، موجودة بوجودك، وُجِدَتِ المرآة أم لم توجد، كما في صورتك القائمة بك، ولهذا قلنا: (المنفصلة)، فالنور الواقع على الجدار لم يكن موجوداً مع الشَّمْسِ، ولهذا يقوى ويضعف ببياض الجدار وصقائه وعدمهما، فهو في الحقيقة نور ظهورها للجدار، لا النور الذي هو قائم بجرمها، إلا أنه من

تجليها، فهو منها بالجدار؛ لأنَّ ظهورها متوقف على كثافة الجدار، فإذا طلعت وقع نور تجليها على وجه الجدار، وظهر ظل الجدار من خلفه من الجانب الآخر، والظِّل ليس من الشَّمس، وإنما هو من الجدار؛ لكنه لا يظهر من الجدار إلا بالشَّمس.

فكان ظهور النور ليس من الشَّمس يُقال: أنَّ الجدار ليس هو المستنير، ولا من الجدار يُقال: أنه هو المنير، وإنما هو بين بين، يعني: الاستضاءة إنما تحققت بقابلية الجدار، أي: بكثافته، فهو الفاعل لها، إلا أنه بالشَّمس لأنها منها، وكان ظهور الظِّل ليس من الشَّمس يُقال: أنها هي الظلمة الكثيفة، ولا من الجدار يُقال: أنه مستقل بإيجاده، طَلَعَت عليه الشَّمس أم لم تطلع، وإنما الظِّل بين بين، يعني: أنَّ الظِّل إنما يتحقق بقابليته تجلي الشَّمس من حيث نفسه، لا من حيث الشَّمس ومن كثافة الجدار إذ هي حقيقة؛ لأنه في الحقيقة صفتها، فهو مخلوق منها.

فالجدار: مثال المكلف.

والاستضاءة عن وجهه: مثال للطاعة.

والظِّل من خلفه: مثال المعصية.

فكما أنَّ الاستضاءة وإن كانت في الأصل من نور الشَّمس، إلا أنها لا تظهر إلا بالجدار، كذلك الطاعة وإن كانت من فضل الله ورحمته، إلا أنها لا تظهر إلا بفعل المكلف على جهة الاختيار؛ بأن يتمكن من المعصية ويتركها باختياره ويفعل الطاعة.

ولو لم تكن الطاعات باختياره لم يكن مطيعاً؛ لأنه لا يقدر على تركها، كما لو جبرت شخصاً على الصلاة؛ فإنه غير مُصلٍّ، وإنما فعل صورة الصلاة خوفاً منك، فلم يكن مُصلِّياً.

وكما أن الظل وإن كان من الجدار؛ إلا أنه لا يوجد ولا يتحقق إلا بالشمس كذلك المعصية، فإنها وإن كانت من المكلف؛ إلا أنها لا تتحقق إلا بقدر من الله بأن يُخلِّيه، ويُحدث مقتضى فعله الاختياري، أي: يحدث صورة عمله الاختياري لأجل قابلية ذلك الفعل، فإنها اقتضت أن يحدث الله ذلك، كما قال تعالى: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(١)، فإن كفرهم بقلوبهم على جهة الاختيار؛ اقتضى أن يطبع الله عليها، وإيجاد مقتضى قابلية الفعل هو القدر؛ لأنه مساوق للفعل، لاسابق ولا لاحق.

❖ [المثال الثاني: (الصورة في المرأة):]

ومثال آخر: الصورة في المرأة، فإنك إذا قابلتها وجَدْتَ فيها، والمرأة مستقلة بتحريكها إذا تحركت -أي: المرأة- وإن كُنْتَ ساكناً، وأنت مستقل بتحريكها، إذا تحركت أنت تحركت الصورة؛ وإن كانت المرأة ساكنة.

فأنت: مثال أمر الله.

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٥.

ومقابلتك للصورة: مثال قدر الله.

والمرأة: مثال المكلف.

والصورة: مثال فعل المكلف في الخير والشر.

فالمكلف مستقل بفعله في الخير والشر، ولكن بقدر الله، بمعنى: أنه لولا قدر الله لم يكن فعل أصلاً، كما أن الصورة التي تكون المرأة مستقلة بتحريكها لولا أنك مقابل للمرأة لم تكن صورة أصلاً، فما الذي تحركه المرأة إلا إذا كنت حافظاً للصورة بمقابلتك لها، كذلك القدر مع فعل العبد، فإن حفظ الفعل ونشئته وتماحه وإمضائه بالقدر.

﴿تَعْقِيبُ عَلَى الْمَثَالِ الْأَوَّلِ﴾:

واعلم؛ أننا إذا قلنا في نحو هذا المثال الجدار، فإننا نريد به نفس النور من حيث هو هو، لا من حيث الشمس، فإنك إذا اعتبرته من حيث الشمس كان نوراً، والمخلوق منه يكون نوراً، وحيث اعتبرناه من حيث نفسه كان ظلمة، والمخلوق منه يكون ظلمة، كالظل والليل.

ولو أردنا بالجدار نفس الجدار، لكان لقائل أن يقول: أن المثل غير صحيح؛ لأن علة الظل إذا كانت كثافة الجدار لم تكن الشمس دليلاً عليه، وقد جعلها سبحانه عليه دليلاً، يعني: بها يكون.

فيكون المراد فيما نحن بصده أنه هو المكلف، والمكلف لم يكن مركباً من الوجود الذي مثل نور الشمس، ومن الماهية التي هي ظلمة

ذلك النور، أي: إنيته وظله الذي به ظهر، ومن شيء آخر مثل الجدار في المحسوس لِيَكُونَ المكلف مركباً من ثلاثة أشياء.

وإنما هو مركب من شيئين لا غير: نور وظلمة، فمثال النور الذي هو الوجود استضاءة الجدار، ومثال الظلمة التي هي الماهية ظل الجدار؛ لأنها خُلقت من إنية الوجود وانفعاله من حيث هو هو، بل الماهية نفس تلك الإنية، وأين الجدار المغاير للنور والظل في الإنسان؟.

وإنما مثلنا بالجدار؛ لكونه صورة نفس النور في إيجاد الظل، وإلا لكان أجنبياً من الشَّمْس كما في المحسوس، وليست مؤثرة فيه ولا في كثافته ولا فيما منها، فلا تكون دليلاً على ظله، كما لا يكون زيدٌ دليلاً على صفة عمرو وظله.

فالمراد بالجدار في المثال: نفس النور من حيث هو هو، فافهم إن كنتَ ذا فهم.

قلت: (فَالِاسْتِنَارَةُ تَقَوَّمَتْ بِنُورِ الشَّمْسِ تَقَوُّمَ صُدُورِ، وَبِالْجِدَارِ تَقَوُّمَ تَحَقُّقِ، وَالظِّلُّ تَقَوُّمَ بِالْجِدَارِ تَقَوُّمَ صُدُورِ، وَبِنُورِ الشَّمْسِ تَقَوُّمَ تَحَقُّقِ؛ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا) ^(١).

فَالِاسْتِنَارَةُ آيَةُ الْحَسَنَةِ بِفِعْلِ الْعَبْدِ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ، وَالظِّلُّ آيَةُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ بِقَدَرِ اللَّهِ).

أقول: استنارة وجه الجدار تقوّمت بنور الشّمس تقوّم صدور؛ لأنّه هو المحدث لها في وجه الجدار، وهو الحافظ بدوام الإمداد بلا انقطاع؛ لأنها تجلّيه بها على وجه الجدار، وتقوّمت الاستنارة بالجدار تقوّم تحقّق؛ لأنّ الجدار علّة تكوّنه الذي هو علّة تكوينه.

❁ [فرضٌ لا محترَضٍ وجوابه]:

فإن قلت: هذا على خلاف ما قرّرتم؛ لأنّ الذي قرّرتم: أن قيام التّحقّق إنّما يطلق على القيام الرّكبي، وإنّما الموافق لما قرّرتم: أنّها قائمة بالجدار قيام ظهور.

قلت: الأمر كما قلت ظاهراً، ولكن قيام الظهور إنّما نقوله للفرق بين التّحقّق المادي؛ الذي هو قيام تحقّق وقيام ركبي، وبين الصّوري؛ الذي اصطّلحنا على تسميته قيام ظهور، وهو في الواقع كما هو قيام ظهور بلحاظ أنّ المادّة في نفسها قبل الصّورة، وإنّما قبل حال الاجتماع موجودة في وجودها الإمكانى أو الدهري.

فإذا لحظنا أنّ علّة ظهورها في مرتبة كونها هو الصّورة، قلنا: أنّ المادّة تتقوّم بالصّورة قيام ظهور، وإذا لحظنا أنّ الصّورة جزء ماهيّة الشّيء المركّب منها كالسرّير، فإنّ جزء ماهيته التي لا تحقّق بدونه؛ الصّورة الشخصية، وإنّ الخشب بدونها لا يدلّ على السرّير بوحدة من الدلالات الأربع، إلا حال انضمام الصّورة إليه، فإنّه يُقال: أنّ المادّة تقوّمت

بالصورة قيام تحقق، بلحاظ أن الصورة علة التكوُّن وهو علة التكوين كما تقدّم.

فيقال: أن المادة قائمة بالصورة قيام تحقق، إذ لا يتحقق تكوينها ولا تكوُّنها إلا بها، فلذا قُلْتُ: (قيام تحقق)، ولغلا يتوجه علينا الاعتراض، وإن لم يكن صحيحاً، وهو أنه إذا كانت الحسنة من العبد قائمة به قيم ظهور؛ كان العبد غير فاعل لها حقيقة، ولما ثبت أنه فاعل للحسنة؛ دلّ على أن قيامها به قيام تحقق، أي: بفعله؛ لأن فعله هو صورة الحسنة ومادتها حصة من أمر الله، أي: من شعاع الحقيقة المحمدية ﷺ، والأمر الشرعي الوارد بالخطاب للمكلفين حامل صورة ذلك الشعاع، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «نَحْنُ الصَّلَاةُ، وَنَحْنُ الزَّكَاةُ، وَنَحْنُ الْأَعْمَالُ، وَنَحْنُ الثَّوَابُ، وَنَحْنُ الْعِقَابُ»، نقلته بالمعنى من أقواله عليه السلام^(١).

(١) روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى الفضل بن شاذان، عن داود بن كثير قال؛ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتم الصلاة في كتاب الله ﷻ؟ وأنتم الزكاة؟، وأنتم الصيام؟، وأنتم الحج؟.

فقال: « يَا دَاوُدُ! نَحْنُ الصَّلَاةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ، وَنَحْنُ الزَّكَاةُ، وَنَحْنُ الصِّيَامُ، وَنَحْنُ الْحَجُّ، وَنَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ، وَنَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ، وَنَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ، وَنَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ، وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَيُّمَّا تَوَلَّوْا فَنُفِمْ وَوَجْهُ اللَّهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١١٥]، وَنَحْنُ الْآيَاتُ، وَنَحْنُ الْبَيِّنَاتُ.

﴿لا يعرف حكم المنزلة بين المنزلتين إلا بهذا المثل ونحوه﴾:

وإذا عرفت هذا المثل فاعلم؛ أن الله سبحانه ضربه مثلاً لذلك، يعرفه من يعرفه، إذ لا يعرف حكم المنزلة بين المنزلتين إلا بذلك ونحوه. والمثل هو آية الممثل ودليله، فالاستنارة في وجه الجدار هي آية للحسنة ومثالها بفعل العبد؛ لأن العبد ليس من فعله إلا صورة الحسنة ومن قدر الله تعالى؛ لأن مادتها من قدر الله تعالى، أعني: من أمر الله الذي ظهر لفظ الخطاب الشرعي ومعناه على صورته؛ لأن الأمر الشرعي هو صورة أمر الله الذاتي، أعني: ذلك الشعاع المادي، أي: النور الذي هو مادة

→...

وَعَدُّوْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ، الْفَخْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ، وَالْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ، وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ، وَالْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ، وَالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ.

يَا دَاوُدَ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَكْرَمَ خَلْقَنَا، وَفَضَّلَنَا وَجَعَلَنَا أَمْنَاءَ وَحَفَظَنَاهُ، وَخَزَّائِنَهُ عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَنَا أَضْدَادًا وَأَعْدَادًا، فَسَمَّائًا فِي كِتَابِهِ، وَكُنِيَ عَنْ أَسْمَائِنَا بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَأَحَبِّهَا إِلَيْهِ، تَكْنِيَةً عَنْ الْعَدُوِّ، وَسَمَّى أَضْدَادَنَا وَأَعْدَاءَنَا فِي كِتَابِهِ، وَكُنِيَ عَنْ أَسْمَائِهِمْ، وَضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ فِي كِتَابِهِ فِي أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، وَإِلَى عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ». [تاويل الآيات الظاهرة، ص: ٢١-٢٢. وص: ٨٠١. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٣٠٣].

الحسنات والطاعات، ولأجل هذا قلنا: (أَنَّ الحسنة بفعل العبد من قدر الله)، ولانريد بالقدر المادي إلا هذا الذي أشرنا إليه.

وأما القدر الإيجادي الذي هو فعل الله، الذي به خلق الحسنة والطاعة من مادة أمره الشعاعي، ومن صورة فعل المكلف وامثال أمره التكليفي؛ فهو فعل الله المتعلق بهندسة المفعولات وحدودها، وبه صور الحسنة والطاعة، وبه نفخ فيها الروح من أمره، حتى كانت حورية أو شجرة، أو مسكناً أو ملبوساً، أو مأكولاً أو مشروباً.. أو غير ذلك من نعيم جنانه، ودار رضوانه، فافهم راشداً.

والظل الذي ظهر بتلك الاستنارة في خلف الجدار؛ آية المعصية ودليلها من فعل العبد المكلف، أي: أَنَّ صورتها من فعل العبد، وإنما فرّقنا في صورة الطاعة، وقلنا بفعل العبد من قدر الله؛ لأنَّ حقيقتها وجود، والله سُبْحَانَهُ خلقه أولاً وبالذات، وإذا نسبنا ما من العبد إلى ما من الله؛ كان ما من العبد طريقاً ومجازاً إلى ما من الله، كما إذا نسبنا ما من الجدار في حصول الاستنارة إلى ما من الشَّمْس؛ كان طريقاً ومجازاً إلى ما من الشَّمْس.

ألا ترى أنها إذا غربت الشَّمْس لحقت بها، فلذا نقول أنها من الشَّمْس وإليها تعود، وقد قال الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ^(١)، وفي الدعاء: «الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»^(٢).

وقلنا في المعصية من فعل العبد بقدر الله؛ لأن حقيقتها عدمية، إذ هي مخلوقة من نفس النور من حيث نفسه وإنيته لا من حيث المنير، فهي ظلمة، فكانت صورة المعصية من فعل العبد؛ لأنها -أي: صورة المعصية- لم تصدر من فعل الله أولاً وبالذات، إذ لم تكن مرادة لنفسها، وإنما أريدت لغيرها، فهي مخلوقة ثانياً وبالعرض، وما يُنسب إلى قدر الله منها ليس لذاتها، وإنما هو لتحقيق الطاعة كما مرَّ ويأتي، فهو عن القدر ثانٍ وبالعرض.

فلذا قلنا: (بقدر الله)، ولم نُقل: (من قدر الله)؛ لأنها بعكس الحسنة، فلذا قال تعالى في الحديث القدسي الآتي: «وَذَلِكَ أَنِّي أُولَى بِحَسَنَاتِكَ

(١) سورة فاطر، الآية: ١٠.

(٢) رواه الحلي في دعاء طويل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إِذَا افْتَحْتَ الصَّلَاةَ؛ فَارْفَعْ كَفَيْكَ، ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قُلْ...» [الكافي، ج: ٣، ص: ٣١٠. من لا يحضره الفقيه، ج: ١، ص: ٣٠٣. تهذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ٦٧. وسائل الشيعة، ج: ٦، ص: ٢٤. البلد الأمين، ص: ٧. فلاح السائل، ص: ١٣٢. مصباح المتجهد، ص: ٣٦. مفتاح الفلاح، ص: ٤٩. المنقعة، ص: ١٠٤. مهج الدعوات، ص: ٣٢٧].

مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي»^(١)، كما لو خاطبت الشمسُ الجدارَ
قالت: (أنا أولى باستنارتك منك، وأنت أولى بظلك مِنِّي)، فافهم.

﴿بيان الله تعالى للمنزلة بين هذلتين﴾:

قلت: (وَالثَّانِي: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «وَذَلِكَ أَنِّي
أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي»^(٢)، وَهُوَ مَعْنَى: ﴿مَا
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾، أَي: أَنَا أَوْلَى بِهَا، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ
سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾^(٣)، أَي: أَنْتَ أَوْلَى بِهَا.

(١) ورد بطرق متعدّده، وبألفاظ مختلفه، منها ما عَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصْرِ
قَالَ؛ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ
الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ، وَيَقُوتِي أَذِيَتَ فَرَائِضِي، وَبِنِعْمَتِي قُوِيْتَ عَلَى
مَعْصِيَتِي، جَعَلْتُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَوِيًّا، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا
أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، وَذَلِكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَى
بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي، وَذَلِكَ أَنِّي لَا أَسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ». [الكافي، ج: ١،
ص: ١٥٢. تفسير العياشي، ج: ١، ص: ٢٥٨. تفسير القمي، ج: ٢، ص:
٢١٠. التوحيد، ص: ٣٣٨. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٤٣. فقه
الرضا عليه السلام، ص: ٣٤٩-٣٥٠. قرب الإسناد، ص: ١٥١. كشف الغمة، ج:
٢، ص: ٢٨٩].

(٢) سبق ذكر مصادره في التهميش السابق.

(٣) سورة النساء، الآية: ٧٩.

كَمَا فِي الْمَثَلِ تَقُولُ الشَّمْسُ: يَا جِدَارُ! أَنَا أَوْلَى بِالِاسْتِضَاءَةِ مِنْكَ؛
لَأَنَّهَا مِنْ نُورِي، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِكَ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِالظِّلِّ مِنِّي؛
لَأَنَّهُ مِنْكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِي).

أقول: المراد بالثاني؛ البيان المذكور مع المثال.

والمراد بالبيان: بيان الله تعالى للمنزلة بين منزلتين؛ لأنه تعالى خلق
النور والظل مثلاً وآيةً للخير والشر، أي: الطاعة والمعصية، وقد قال
تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾^(١)، ﴿يُيَسِّنُّهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى:
﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(٣).

وفي قوله تعالى في الحديث القدسي بيان أن الحسنه منه تعالى، أي:
مددها ومادتها من قدره الذي هو شعاع أمره، الذي هو الحقيقة المحمدية
والنور، وتكوينها من قدره الذي هو فعله بفعل العبد، وهو صورتها.

كما أن أحداث استضاءة الجدار من تجلي الشمس، ومادتها من
شعاعها المنفصل، وصورتها من كثافة الجدار؛ فلذا قال تعالى: «أَنَا أَوْلَى
بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ»؛ لأن مادتها من قدره تعالى، وليس من العبد في الحقيقة
إلا صورتها، وصورتها وإن كانت جزء ماهية الحسنه، لكنها -أي:

(١) سورة الحشر، الآية: ٢١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠، وهذه الآية وما قبلها وردت في المصدر بنص
واحد، وهو من خطأ النسخ.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٣.

الصُّورَة - جزء صوري مقداري، والمادِّي أقوى من الصُّوري، فلذا قلنا: هي من ذي المادِّي وبذي الصُّوري، إشارة إلى أنَّ الصُّورة هي قابليتها للإيجاد، وبالعكس في المعصية.

فمن هنا قال: «وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي»؛ لأنَّ مادَّتها من مخالفته للأمر، وصورتها من فعله، والمخالفة استدعت الخذلان منه سبحانه، فلذا كانت به مادَّة للمعصية؛ لأنَّ المراد بالمخالفة ليس نفس معاكسة الأمر، لأنَّ تلك الصُّورة هي التي هي فعل العبد، وإنما المراد منها: الأمر المخالف. ونريد بكون مادَّة الحسنة من موافقة الأمر: أنَّها نور الأمر المعمول به، أي: وجوده، ومادَّة السيئة ظلمة الأمر المخالف، أي: ماهيته، فافهم.

﴿الحسنة من الله والسيئة من العبد، تفصيل ذلك﴾:

قلتُ: (فَالْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ، بِمَعْنَى: رَاجِحِيَّةُ جِهَةِ الْوُجُودِ فِيهَا؛ لِرُجُوعِهَا مِنْ جِهَةِ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى فِعْلِهِ، وَبِالْعَبْدِ ثَانِيًا وَبِالذَّاتِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ وُجُودِهِ بِاللَّهِ، فَهِيَ مِنْ جِهَةِ فِعْلِ الْعَبْدِ، يَرْجِعُ إِلَى وُجُودِهِ الرَّاجِحِ إِلَى فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى).

وَالسَّيِّئَةُ مِنَ الْعَبْدِ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ، بِمَعْنَى: رَاجِحِيَّةُ مَاهِيَّتِهِ فِيهَا، وَبِاللَّهِ ثَانِيًا وَبِالْعَرَضِ، بِمَعْنَى: الْمُسَاوَقَةِ فِي الْوُجُودِ، وَتَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ بِالْوُجُودِ الْمُتَقَوِّمِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى).

أقول: إِنَّمَا قِيلَ (الحسنة من الله) مع أنَّها فعل العبد؛ لأنَّ جهة وجودها - أعني: جهة مادَّتها - راجحة على جهة ماهيتها - أي: صورتها -؛

لرجوع جهة مادتها بتقدير الله سبحانه إلى فعله وَعَلَى، فهي أثر فعله الصادر عنه.

وأما صورتها: فهي فعل العبد المكلف الواقع باختياره، وهو وإن كان راجعاً إلى الوجود؛ لأنه من بعث العقل بطلب الوجود، إلا أنه منسوب إلى العبد المركب من وجود وماهيّة، فقد صدر ذلك الفعل عن داعيين: ذاتي وعرضي، فلا يُساوي الذاتي المحض لِمَا في العرضي من الكراهة الملازمة، فلذا رجّحت جهة مادّة الحسنة على صورتها من وجوه: منها: جهة الذكورية؛ لأنّ المادّة هي أب الحسنة، والصورة أمّها. ومنها: خلوص ذاتية المادّة، وشوب الصورة.

ومنها: سبق المادّة، وأقربيتها.

ومنها: أنّ المادّة روح الحسنة، والصورة جسدها، كما يُشير إليه حديث سيّد الساجدين عليه السلام ^(١).

ومنها: أنّ مادّة الحسنة من أمر الله وقدره أولاً وبالذات، وصورتها ثانياً وبالذات؛ لكونها من العبد من جهة وجوده المتقوم بأمر الله وقدره تقوّم صدور وتقوم ركني، فلأجل ذلك كان ثانياً وإن كان بالذات، ولأجل ما ذكر ونحوه قال تعالى: «أَنَا أَوَّلَىٰ بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ» ^(٢).

وأما السيئة فهي من العبد أولاً وبالذات، وإنما قلنا: (أولاً وبالذات) مع كونها بقدر الله من جهة راجحية جهة ماهيته فيها؛ لأنّ ما في السيئة

(١) حديث طول ورد عن الزهري سيأتي ذكره في الصفحات التالية.

(٢) سبق ذكر مصادره فراجع.

من جهة ماهية العبد ذاتي في السيئة، لأنها كانت برجحان دواعي النفس الأمارة بطلب الماهية، فكان ميل ماهية العبد في السيئة أقوى من ميل الوجود فيها بعكس الحسنة، وميل الوجود فيها بالعرض والتبعية، وهو قولنا: (وبالله ثانياً وبالعرض)؛ لأن ما في السيئة من فعل الله التكويني هو أن أوجدها بمقتضى عمل العبد وإنكاره وتركه الحق، ومن قدر الله أنه خذله ووكله إلى نفسه، ومن مفعوله الذاتي، أعني: الوجود وهو ميله مع ماهيته بالعرض والتبعية، فكل ما فيها من فعل الله سبحانه ومن قدره، ومن مفعوله الذاتي المستمد من النور، أعني: الوجود بالعرض وثانياً، وما فيها من جهة ماهية العبد وميولاتها ودواعيها بالذات وأولاً.

ومعنى كونها في كل ما كان من فعل الله وقدره ومفعوله -أي: الوجود بالعرض- أنها: -أي: ماهية العبد الفاعل للسيئة- مساوقة في الظهور للوجود، بمعنى: أنها خلقت من نفسه من حيث هو لا من حيث النور، كما خلق الظل مساوفاً لإشراق الشمس بنورها من نفس النور من حيث هو لا من حيث الشمس، وإلا لكان نوراً.

فالماهية راجعة إلى نفس الوجود من حيث هو، والوجود راجع إلى نور الله الذي هو أمره، الذي به قام كل شيء.

قلت: (فَمَشِيئَةُ الْعَبْدِ لِلْحَسَنَةِ بِالذَّاتِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ لَهَا بِالذَّاتِ، وَمَشِيئَةُ الْعَبْدِ لِلْسَّيِّئَةِ بِالذَّاتِ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ لَهَا بِالْعَرَضِ، عَلَى نَحْوِ مَا أَشْرَفْنَا لَكَ إِلَيْهِ).

وَأَسْأَلُكَ طَرِيقًا بَيْنَ هَذِهِ الْحُدُودِ جَامِعًا لَهَا عَلَى نَحْوِ مَا يَأْتِي،
وَهَذَا الطَّرِيقُ الْجَامِعُ هُوَ سَبِيلُ اللَّهِ، ﴿فَأَسْأَلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾^(١).

أقول: يعني؛ أن مشيئة العبد للحسنة هي من ميل الوجود، الذي هو حقيقة العبد من ربه، فهي مشيئة ذاتية له وللحسنة أيضاً؛ لأنَّ الحسنة أيضاً يرجح فيها جهة النور كما تقدّم، وهي من مشيئة الله للحسنة بالذات؛ لأنها هي المطلوبة من المكلف، ومشيئة العبد للسيئة أيضاً بالذات؛ لأنَّ هذه المشيئة من ميل الماهية التي هي حقيقة العبد من نفسه وإنيته، فهي ذاتية له وللسيئة؛ لأنَّ السيئة يرجح فيها جهة الظلمة كما مرَّ.

فمشيئته لها بالذات من مشيئة الله لها -أي: السيئة- بالعرض؛ لأنَّ السيئة ليست مطلوبة من العبد، وإنما مُكِّن من فعلها بأن جعلت مشيئته وآلات فعله صالحة لها، وإن كانت إنما خلقت للطاعة ليتمكن من فعل الطاعة، إذ لو فعل الحسنة ولم يقدر على السيئة لم يكن محسناً، ولا يكون محسناً حتى يتمكن من السيئة ويتركها ويفعل الحسنة، فكانت السيئة والتمكين منها مطلوباً لله تعالى ثانياً وبالعرض لِتَتِمَّ الحسنة، فافهم.

﴿[أَسْأَلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا]:

وقولي: (وأسألك طريقاً بين هذه الحدود.. إلخ)؛ أريد به أنك إذا عرفت أنَّ الحسنة من فعل الله -يعني: بمحبته وتأيدته- ومن وجود العبد،

وَأَنَّ السَّيِّئَةَ مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ بِتَمَكُّينِ اللَّهِ لَهُ مِنْهَا؛ لِتَتِمَّ لَهُ الطَّاعَةُ، وَأَنَّ الْحَسَنَةَ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ وَبِقَدْرِ اللَّهِ، يَعْنِي: بِتَمَكُّينِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ مِنْهَا؛ لِأَجْلِ أَنْ يَتِمَّكَنَ مِنَ الْحَسَنَةِ.

وَعَرَفْتَ أَنَّ قَدَرَ اللَّهِ الَّذِي قَامَ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ؛ هُوَ الْحَافِظُ لِلْعَبْدِ وَلِأَفْعَالِهِ: الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، كَمَا ذَكَرْنَا سَابِقاً، عَلَى نَحْوِ مَا تَحْفَظُ الْمَادَّةُ صُورَةَ السَّرِيرِ وَصُورَةَ الصَّنَمِ، فَكَمَا أَنَّ خَلْقَ اللَّهِ الْخَشَبَ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ لَا يَكُونُ بِهِ فَاعِلاً لِصَنَمٍ، وَلَا مُعِيناً لِعَامِلِيهِ وَعَابِدِيهِ، كَذَلِكَ خَلَقَهُ لِلْقَدْرِ الْمَادِي لِمَنَافِعِ الْخَلْقِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ فَاعِلاً لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ، بَلْ هُمْ الْفَاعِلُونَ لِأَفْعَالِهِمْ، لَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا، وَلَمْ يُهْمَلِ الْعِبَادُ فِي مَلَكِهِ.

وَسَلَكْتَ بَيْنَ ذَلِكَ، خَارِجاً عَنْ كِلَا الطَّرْفَيْنِ عَنِ الْإِجْبَارِ وَالتَّفْوِيضِ؛ فَقَدْ سَلَكْتَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَّالاً، أَي: مُتَقَادِماً لِمَا أَشَارَ إِلَيْكَ فِي آيَاتِهِ، وَعَلَى أَلْسِنِ أَوْلِيَائِهِ؛ مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْعِبَادَ، وَلَا يُهْمَلُهُمْ فِي مَلَكِهِ، فَفِي التَّوَسُّطِ بَيْنَ هَذَيْنِ؛ «مَنْزِلَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»، أَوْ مَنْ عََلِمَهُ إِيَّاهَا الْعَالَمُ»، كَمَا فِي رَوَايَةِ التَّوْحِيدِ عَنْ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ^(١).

(١) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ فَقَالَ: «لَا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ، وَلَكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا، فِيهَا الْحَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالَمُ، أَوْ مَنْ عََلِمَهَا إِيَّاهُ الْعَالَمُ». [الكافي، ج: ١، ص:

❁ [بيان كيفية قيام الأشياء بأمر الله]:

قلت: (وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ: هُوَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْءَ يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِهِ وَمَاهِيَّتِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا قِيَامَ لَهُ بِنَفْسِهِ، لَا فِي أَفْرَادِهِ وَلَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِأَمْرِ اللَّهِ قِيَامَ صُدُورٍ، فَهُوَ قَائِمٌ بِهِ قِيَامَ صُدُورٍ، فَهُوَ طَرِيٌّ أَبَدًا.

وَالْيَهْ إِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾^(١)، وَفِي دُعَاءِ يَوْمِ السَّبْتِ -رَوَاهُ فِي الْمِصْبَاحِ- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ شَيْءٍ سِوَاكَ قَامَ بِأَمْرِكَ»^(٢).

أقول: في هذا الكلام إشارة إلى بيان كيفية قيام الأشياء بأمر الله؛ لاحتياجها في صدورها وفي بقائها إلى الإمداد والمدد، وذلك لتعلم أن الشيء لا يتحقق إلا بوجوده وماهيته، فهو متقومٌ بهما قياماً ركنياً، فإنه ليس مستقلاً، وإنما هو متقومٌ بغيره، سواءً اعتبر ذلك في نفسه، أم في أفرادهِ إن كان ذا أفراد، أم في أجزاء^(٣)، بل وفي لوازمه وإشراقاته.

واعلم أننا قد أشرنا؛ أن أمر الله الذي به تقوَّمت الأشياء يطلق على

شيئين:

(١) سورة الروم، الآية: ٢٥.

(٢) مصباح المتعبد، ص: ٤٣١. البلد الأمين، ص: ٩٧. بحار الأنوار، ج: ٨٧،

ص: ١٤٨.

(٣) هكذا ورد في المخطوطة.

أحدهما: فعل الله، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(١)، وهذا تتقوّم به الأشياء تتقوّم صدور، فكل شيء من فعل الله في حال صدوره وبقائه طريّ أبداً، فأول آناته كآخره، إذ وجوده إنما هو شيء بفعل الله، فلا تحقّق له في البروز في عالم الأكوان إلا بالفعل، فهو منه كالنهر الجاري من ينبوع.

والآخر: أول مفعول صدر عن الفعل، وهذا تتقوّم به الأشياء تتقوّمأ رُكناً، كتقوّم السرير وأبناء نوعه بالخشب، والمراد بهذا الوجود: هو الماء الذي جعل منه كل شيء حي، وهو الحقيقة المحمدية (صلى الله عليه وآله)؛ فإنّ الأشياء كلها موادها، التي تتقوّم بها من أشعتها أو أشعة أشعتها.

والآية المذكورة والدّعاء يحتمل الأمر منهما على الوجهين؛ بأن يكون المراد بالأمر العلة الفاعلية، أو العلة الماديّة.

قلت: (إِلَّا أَنَّهُ فِي كُلِّ حَالٍ نَهْرٌ يَجْرِي مُسْتَدِيرًا اسْتِدَارَةً صَحِيحَةً).

وليسَ قولُنا: "أَنَّهُ نَهْرٌ يَجْرِي"؛ أَنَّهُ دَائِرَةٌ، بَلْ هُوَ كُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، وَأَفْعَالُهُ أَيْضًا قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ جِهَةٍ مَا تَقَوَّمَتْ بِهِ ذَاتُهُ تَقَوُّمًا تَبَعِيًّا عَلَى نَحْوِ مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ سَابِقًا.

وَالْمُرَادُ بِالتَّبَعِيِّ: أَنْ يَكُونَ نِسْبَةُ مَا تَقَوَّمتْ بِهِ الْأَفْعَالُ إِلَى مَا تَقَوَّمتْ بِهِ الذَّاتُ نِسْبَةُ الشُّعَاعِ إِلَى الْمُنِيرِ نِسْبَةً وَاحِدٍ مِنْ سَبْعِينَ).

أقول: يعني؛ أنك إذا اعتبرت حال استمداد الشيء في حال جريان المدد عليه من فؤارة القدر، وأنه لا يمد إلا بماله، وأن ما انفصل عنه عائد إليه؛ كان كالنهر الجاري على الاستدارة، بأن يكون آخره مُتَّصلاً بأوله، بمعنى: أن ما يأتيه إنما مما له، وأن ما ذهب منه بعد استمداده به عائدٌ إليه مدداً جديداً، سواء رجع في انفصاله عنه وذهابه منه إلى غيب الأكوان، أم إلى غيب الإمكان، فإنه لا يأتيه ما ليس له ولا منه، ولا يأتيه إلا مدد جديد من جهة ينبوع استغنائه، التي هي مبدء فيض إمداده.

وتلك ينبوع ليست في جهة ولا مكان ولا وقت، بل تظهر الإفاضة عليه من كل جهة، فيكون في استمداده كرة صحيحة الاستدارة مجوفة؛ لأنها تدور على نقطة هي علَّتُها لا إلى جهة.

❁ [تصحيح لاعتقاد بعض الواحليين]:

واعلم؛ أن بعض من وصل إلى ساحل هذه اللُجَّة قال: (بأن الشيء لا يُوجد بعينه في آئين، بل يتبدل في كل لحظة تبديلاً سيَّالاً، فهو في كل آن غير ما قبله وما بعده مغايرة حقيقية؛ لأنه نهرٌ يجري، والنهر في كل لحظة هو غير ما قبل ذلك وما بعده، فالذاهب منه لا يعود أبداً، والآتي إليه لا ينقطع أبداً).

وقد أخطأوا وغلطوا؛ لأنه لو كان كما يقولون لكان في جميع أحواله جديداً طرياً، فلا تتصف ذاته بطاعة ولا معصية؛ لأنها كلها تذهب، ولم يبق شيء منها له ولا عليه، فيأتي يوم القيامة لا ثواب له ولا عقاب عليه؛ لذهاب كل جارحة مع ما كسبت، وفناء كل طبيعة بما اقتضت، وليس كذلك، بل قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾^(١)، وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾^(٢) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^(٣)، وقوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾^(٤)، وقوله: ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾^(٥)، ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾^(٦)، وأمثال ذلك؛ تنادي بعدم فناء شيء منهم ولا من أعمالهم.

فلما دلَّ الدليل على عدم الاستقرار والثبات، وعلى عدم الاستغناء عن الإمدادات؛ ظهر بأن أعمالهم لازمة لهم، وليس إلا لبقائهم، وقد قال عليه السلام: «وَأِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ»^(٧).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

(٢) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧-٨.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٣٩.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٨.

(٥) سورة الدخان، الآية: ٥٠.

(٦) قال النبي ﷺ: «مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ، بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ». [غرر الحكم، ص: ١٣٣. بحار الأنوار، ج: ٦، ص: ٢٤٩، وج: ٥٨، ص: ٧٨].

وهذا كله مترتب على ما أشرنا إليه: من أنه هُرمٌ يجري مستديراً، ويستمد أوله من آخره، وعائده من ذاهبه، وأنه لا يمد إلا مما له، فإن ما ذهب عنه ولحق بغيب كونه أو بإمكانه هو ما يمد به.

وفائدة هذا -مع ما ذكرنا من لزوم الأوصاف والأعمال-: أنه إذا تكرر في أطوار الكسر والصَّوغ، والحلّ والعقد؛ نعمت أجزاؤه، وتلَزَّزَت ذرَّاته، وقويت بنيته، وصفت طينته، وترقَّت بتكرار الحل والعقد والكسر والصَّوغ إلى غايات كمالاته، لِتردُّده في مراتب أطواره.

وهذا ظاهر لِمَن عرف كيفية تكوين الأشياء في مراتب أطوارها، فإنَّ الياقوت إنما عَزَّ وتميَّز عن أصله الذي هو التراب بكثرة السَّحْق والحل، والعقد والطبخ على النِّظْم الطبيعي، حتى تخلص عن الأوساخ والأعراض، وزالت عنه الغرائب، ونضج بكسر الكواكب عليه، فكذلك جميع الأشياء، فلذا تنتهي إلى غاية كمالها من غايات الخيرات والشرور. وقولي: (وأفعاله أيضاً قائمة بأمر الله تعالى.. إلخ)، أريد به: أن أفعال المكلف من حيث كونها محفوظة بأمر الله؛ أنها قائمة بأمر الله الذي هو فعله، والذي هو مفعوله الأول من جهة ما تقوَّمت به ذاته، يعني: ما تقوَّمت به الأفعال مطلقاً -أي: صُدوراً وإمداداً- هو ما تقوَّمت به الذات، فنسبته إلى ما تقوَّمت به الذات نسبة الأفعال إلى الذات.

فكما أن الأفعال صفات فعلية للذات؛ كذلك الأمر الذي تقوَّمت به الأفعال صفات فعلية، كذلك لما تقوَّمت به، وهي نسبة الشعاع إلى المنير ورتبته في الشدَّة والضعف نسبة الواحد من السَّبعين، وهو جارٍ في الأفعال

كجريان أصله في الذوات، بمعنى: أنَّ الذوات قائمة بالأمر الفعلي قيام صدور، وبالأمر المفعولي قياماً ركنياً، كذلك الأفعال قائمة بالأمر الفعلي الذي تقوَّمت به الذوات قيام صدور كأصله، وبالأمر المفعولي الذي تقوَّمت به الذوات قيام تحقق أي: قياماً ركنياً.

❁ [تذنية لتفاحدي الاشتباه]:

ولكن لا يشتبه عليك من كلامنا أننا نريد: أنَّ الأفعال صادرة بأمر الله ليكون المكلف مجبوراً، وإنما نريد به: أنَّ هذه هي الحافظة للأفعال، وفاعلها المكلف، كما قلنا سابقاً: أنَّ الحافظ للصورة التي في المرأة من حيث التقوُّم الصدوري والركني هو مقابلة الشخص لها، ومع هذا فهي -أي: المرأة- مستقلة بتحريكها وتسكينها مما هو من جهتها، كما أنَّ أمر الله تعالى مُستقل بتحريكها وتسكينها مما هو من جهته.

فأفعال المكلف الاختيارية مستندة في صدورها إليه على جهة الاستقلال، لا إلى حافظها، كما توهمه كثير من أهل المعرفة، كالملا محسن وشيخه الشيرازي وأضرابهما، فإنَّهم كثيراً ما يقولون: بأنَّ المنزلَّة التي بين المنزلتين لا يعثر عليها أهل الظاهر، ولا يعرفها إلا أهل الكشف والشُّهود. وربما يَبْنُوها فقال الملا محسن في كتابه قرة العيون -ما معناه-: (كما أنَّ خلق الموصوفات متفرد به الباري سُبْحَانَهُ، لا يُشَارِكُهُ في صنع شيء منها أحد من خلقه، كذلك خلق الصِّفَات والأفعال).

ومعلوم عند كل من نظر عبارته وفهم مقصوده منها؛ أنه قولُ
المُجْبَرَةِ، بأنَّ أفعال العباد من الله، إذ لا مؤثِّر في الوجود إلا الله.
ونحن نتبرَّء إلى الله من هذا القول، بل أفعال العباد منهم وهم لها
فاعلون، كما قال سبحانه: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا
عَامِلُونَ﴾^(١)، وإن كنَّا نقول: بأنَّ الله حافظ للمكلف ولأفعاله بأمره،
بمعنى: أنه تعالى سبق لهم ولأفعالهم بأمره تعالى، إلا أن أفعالهم صادرة منهم
باختيارهم، هم لها فاعلون على الاستقلال، لم يُشاركهم سبحانه فيها،
ولم يكن فاعلاً لها.

❁ [تكريز لبيان كون أمر الله حافظاً للعبد المكلف ولأفعاله]:

قلتُ: (فَالذَّاتُ قَامَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَفْعَالُهَا قَامَتْ بِنُورِ ذَلِكَ الْأَمْرِ،
وَاخْتِلَافُهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَالْأَمْرُ هُوَ
الْحَفِيزُ لَهَا كَمَا ذَكَرْنَا، وَالْفِعْلُ الْمَحْفُوظُ مُسْتَنَدٌ إِلَى فَاعِلِهِ الْمَحْفُوظِ،
وَحَفِظَ الاسْتِنَادَ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَيْضاً.

وَالِى هَذَا الْمَعْنَى إِشَارَةً بِقَوْلِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَكَهُمْ، وَالْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ»^(١).

أقول: هذا الكلام تكريرٌ لبيان كون أمر الله حافظاً للعبد المكلف ولأفعاله، والمكلف المحفوظ بهذا الأمر فاعل لأفعاله المحفوظة بنور ذلك الأمر، إذ لو لم يحفظ المكلف لم يكن شيئاً بحيث يفعل أو لا يفعل، ولو لم يحفظ له فعله لما قدر أن يفعل شيئاً لم يحفظ له وعليه، فقلت:

الذات قامت بأمر الله؛ الذي هو فعله قيام صدور، وبأمر الله الذي هو مفعوله الأول قيام تحقق، يعني: قياماً ركنياً، فكان أمر الله الفعلي

(١) عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: «أَلَا أُعْطِيكُمْ فِي هَذَا أَصْلًا لَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَلَا تُخَاصِمُونَ عَلَيْهِ أَحَدًا إِلَّا كَسَرْتُمُوهُ. قلنا: إن رأيت ذلك.

فقال: إِنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يُطْعَ بِإِكْرَاهٍ، وَلَمْ يُغْصَ بِغَلْبَةٍ، وَلَمْ يُهْمَلِ الْعِبَادَ فِي مُلْكِهِ، هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَكَهُمْ، وَالْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادًّا، وَلَا مِنْهَا مَانِعًا، وَإِنْ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِيَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَّ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَذْخَلَهُمْ فِيهِ.

ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ يَضْبِطُ حُدُودَ هَذَا الْكَلَامِ فَقَدْ خَصِمَ مَنْ خَالَفَهُ». [التوحيد،

ص: ٣٦١. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤١٤. الاختصاص، ص: ١٩٨. إرشاد

القلوب، ج: ١، ص: ١٦٣. تحف العقول، ص: ٣٧. العدد القوية، ص: ٣٤.

عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٤٤. كشف الغمة، ج: ٢، ص:

حافظاً لها بالإيجاد، وأمر الله المفعولي كان حافظاً لها بالإمداد، فبالوجهين كنت شيئاً يصح التكليف لها ويقع منها الفعل.

وأفعالها -أي: أفعال الذات- قامت بنور ذلك الأمر الذي قامت به الذات، وذلك الثور هو صفة الأمر؛ لأنه أمرٌ من أمر الله، وهو شيان كالأمر، فصفة فعل الله قامت بها أفعال الذات قيام صدور، وصفة مفعول الله قامت بها أفعال الذات قياماً ركنياً، وهذا مثل ما في الذات.

﴿سُرٌّ لَا تَجِدُهُ فِيهِ نَجِيرٌ هَذَا الْكِتَابُ﴾:

واعلم؛ أنني قد كشفت لك من سرِّ القدر ما لا تجده في غير هذا الكتاب إلا فيما كتبناه في غيره، وذلك من أسرار أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وليس من الانتحال، ولا من التوهم والخيال، ولم أبق عنك في هذا إلا ما لا يسعه في المقال، وأنا أوقفك على ما كتمته، فإن وصلتَ إلى جده من مصدره فهمته، وإلا فلا تفهمه، وإياك أن تخرج عن حدود الحق الذي ذكرته.

وأنا أذكره وأقول: أن أفعال المكلف صورها صادرة منه باختياره على الاستقلال بالله، أي: أن موادها من أمر الله الفعلي إيجاداً، ومن أمر الله المفعولي إمداداً.

فلا يشبهه عليك من قولي: (أما قائمة بصفة أمر الله الفعلي قيام صدور وبصفة أمر الله المفعولي قياماً ركنياً)؛ أن الأفعال ليست صادرة من

المكلف على جهة الاستقلال، بل هي صادرة من المكلف على الاستقلال، إذ جميع صورها منه على النحو الذي ذكرناه.

وهذا الذي ذكرته لك هو الذي كتمته عنك، فإن بينه لك صاحبه عليه السلام، فأنت تفهمه، وإن وقفت على حدود ظاهر كلامي فأنت تسلم، مع أنك تفوز بالسَّهْمِ الأوفى من النَّصيبِ، بالمعلّى والرَّقِيبِ، وإن أردت أن تتخطى إلى قعره بغير تبين صاحبه عليه السلام، قلتَ بالإجبار، وإن تنزَّلتَ عن حدود ظاهر كلامي قلتَ بالتفويض.

واعلم؛ أن «فِي قَعْرِهِ شَمْسٌ تُضِيءُ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوَاحِدُ الْفَرْدُ، فَمَنْ تَطَّلَعَ عَلَيْهَا فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، وَنَارَعَهُ فِي سُلْطَانِهِ، وَكَشَفَ عَنْ سِتْرِهِ وَسِرِّهِ، وَبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، وَمَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ»^(١)، ومن منازعته في سلطانه تعالى أن تخطَّ عن حدود ظاهر كلامي، فإنه قولٌ بالتفويض فافهم.

(١) مقتبس مما روي عن الأصمغ بن نباتة قال؛ قال أمير المؤمنين عليه السلام في القدر: «إِنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ، وَسِتْرٌ مِنْ سِتْرِ اللَّهِ، وَحِزْزٌ مِنْ حِزْرِ اللَّهِ، وَأَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، مَرْفُوعٌ فِي حِجَابِ اللَّهِ، مَطْوِيٌّ عَنْ خَلْقِ اللَّهِ، مَخْتَوَمٌ بِخَاتَمِ اللَّهِ، سَابِقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ، مَوْضُوعٌ عَنِ الْعِبَادِ عِلْمُهُ، وَرَفَعَهُ فَوْقَ شَهَادَاتِهِمْ، وَمَبْلَغُ غُفُولِهِمْ؛ لَأَلَّهُمْ لَا يَنَالُونَهُ بِحَقِيقَةِ الرِّبَانِيَّةِ، وَلَا بِقُدْرَةِ الصِّمْدَانِيَّةِ، وَلَا بِعِظَمَةِ التَّوْرَانِيَّةِ، وَلَا بِعِزَّةِ الْوَحْدَانِيَّةِ؛ لَأَلَّهُ بِخَرٍّ عَمِيقٍ زَاخِرٍ، خَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى، غَمَقُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، أَسْوَدُ مُظْلَمٍ، كَاللَّيْلِ الدَّامِسِ، كَثِيرُ الْحَيَاتِ وَالْحَيَاتَانِ، يَغْلُو مَرَّةً وَيَسْفُلُ أُخْرَى، فِي قَعْرِهِ شَمْسٌ تُضِيءُ، لَا يَنْبَغِي أَنْ

وقولي: (وحفظ الاستناد من ذلك الأمر أيضاً)، أريد به: أن الاستناد نفسه - أعني: استناد الفعل إلى فعله - من ذلك الأمر، لكنه من نوره، فهو نور نوره، وصفة صفته على ما قرّرنا.

وقول الرضا عليه السلام: «هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَكَهُمْ»، نفى التفويض بقوله: «هُوَ الْمَالِكُ»، ونفى الجبر بقوله: «لِمَا مَلَكَهُمْ»، ولم يقل: (لِمَا ملكوا)، وكذا قوله عليه السلام: «عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ»؛ لأنه عليه السلام يُشير إلى الدقيقة التي فيها أُنّي كتمتها عنك، وإن كنتُ بَيِّنْتُها لك؛ لأنَّ فهمك لها موقوف على تعليم العالم عليه السلام، فتفهّم هذا الكلام المكرّر المرّدّد، والله سبحانه ولي التوفيق.

❁ [اختيار العبد نشأ من اقتضاء خدّين]:

قلتُ: (وَالاخْتِيَارُ الَّذِي فِي الْعَبْدِ نَشَأٌ مِنْ اقْتِضَاءِ الصِّدِّيقَيْنِ: الْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ؛ لِاقْتِضَاءِ مَا لَهُمَا كَمَا مَرَّ، وَمِنْ خَلْقِ آلَةِ الصَّالِحَةِ لِلْمُتَضَادِّينِ، وَمِنْ الْاسْتِطَاعَةِ لِلْفِعْلِ فِي الْفِعْلِ، وَمِنْ إِمْكَانِهَا قَبْلَ الْفِعْلِ

→...

يَطْلُعَ عَلَيْهَا؛ إِلَّا اللَّهَ الْوَاحِدَ الْفَرْدُ.

فَمَنْ تَطْلُعَ عَلَيْهَا فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، وَتَارَعَهُ فِي سُلْطَانِهِ، وَكَشَفَ عَنْ سِتْرِهِ وَسِرِّهِ، وَ﴿بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ١٦]... [التوحيد، ص: ٣٨٣-٣٨٤. بحار الأنوار، ج: ٥، ص:

—أي: الصَّحَّة— وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ الْعَبْدُ بِهَا مُتَحَرِّكاً مُسْتَطِيعاً لِلْفِعْلِ؛
وَلأنَّهُ أَثَرُ الْمُخْتَارِ فَيَكُونُ مُخْتَاراً، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً
بَصِيراً﴾^(١).

أقول: إنَّا قد أشرنا في الشرح إلى بيان منشأ الاختيار، وهنا ذكرناه
في المتن، والضَّدان: هو الوجود والمَاهِيَّة، والمكْلَف مركب منهما، وكل
منهما بسبب افتقاره يقتضي الميل إلى ما هو من نوعه؛ للاستمداد منه ما
له مما تقوم به.

فاختيار المكْلَف نشأ من تركيبه من اقتضاء كل من الضدين اللذين
تركب منهما، ومن الآله المخلوقة لتحصيل ما يقتضيه كل واحد من
الضدين، حيث خلقت صالحة لكل من الميلين، ومن الاستطاعة لما يشاء
من أفعاله، فإنَّه تعالى خلق فيه: استطاعة إمكانية، سابقة على الفعل،
جائزة الحصول له، واستطاعة فعلية واجبة الحصول مع الفعل، لا قبله ولا
بعده، وهي المفسَّرة في الأخبار بأنها الصَّحَّة الَّتِي بِهَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَحَرِّكاً
مُسْتَطِيعاً لِلْفِعْلِ.

ومما دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾^(٢)، أي: مختاراً
يعرف الخير والشر، والجيد والرديء؛ لأنه أثر فعل المختار، والأثر يُشابه
صفة مؤثره التي هي منشأ الأثر.

(١) سورة الإنسان، الآية: ٢.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ٢.

﴿إشارة إلى سرّ الأمر بين الأمرين﴾:

قلت: (فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ الْمُخْتَارُ الْمُتَقَوِّمَ بِأَمْرِ اللَّهِ فِعْلَهُ الْمُتَقَوِّمَ بِنُورِ أَمْرِ اللَّهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَرْكِهِ، كَانَ قَدْ فَعَلَ فِعْلَهُ وَخَذَهُ بِقَدَرِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَحْفُوظَ مُسْتَنَدٌ إِلَى فِعْلِهِ الْمَحْفُوظِ وَخَذَهُ، فَبِقَدَرِ اللَّهِ تَقَوَّمَ الْفَاعِلُ وَالْفِعْلُ، وَتَقَوَّمَ اسْتِنَادُهُ إِلَى فَاعِلِهِ.

وَالِي ذَلِكَ يُشِيرُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾^(١)، فَقَدَّرَ اللَّهُ رُوحَ فِعْلِ الْعَبْدِ، وَفَعَلَ الْعَبْدُ جَسَدَهُ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَهُوَ سِرُّ الْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ).

أقول: إذا فعل العبد المختار من جهة تركه من شيئين متضادين، لكل واحد منهما داعٍ يبعثه على خلاف داعي الآخر؛ كان قادراً على فعل ذلك الفعل المأمور به أو المنهي عنه بباعث أحد جزئي ذاته، وعلى تركه بباعث الجزء الآخر، وتركه من الباعثين المختلفين هو منشأ الاختيار.

وقد قدّمنا أن انبعاث الداعيين لا يكون دفعة؛ لاستلزام ذلك انفكاك كل عن الآخر، المستلزم لفناء المركب منهما، وإنما ينبعثان على التعاقب، وقد سبق أن كل شيء فهو محفوظ، فما دامت شيعيته محفوظة عليه فهو

شيء تنسب إليه الأفعال، وإلا ليس شيئاً أصلاً، وهو المراد بقولنا: (المتقوم بأمر الله).

والفعل كذلك؛ فَإِنَّ فعله إنما هو شيء في نفسه ومنه إنما هو بحفظ نور أمر الله، كما بينا سابقاً، فالعبد فاعل وتارك بقدر الله، أي: بأمره الفعلي إيجاداً، وبأمره المفعولي إمداداً، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(١).

هذا هو المراد في قولنا: بأن العبد مستقل بإيجاد فعله وإحداثه؛ لأنه إنما كان فاعلاً بقدر من الله، وهو الأمر الفعلي والأمر المفعولي، وهو معنى قولنا: (فبقدر الله تقوم الفاعل والفعل، وتقوم استناده إلى فاعله).

ومعنى الإشارة بتأويل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾^(٢)؛ أَنَّ الظِّلَّ مددناه وقبضناه بعد مدة قبضاً يسيراً بالتدريج، مسائرين له - من المساءرة، بمعنى: المصاحبة - يعني: أننا قبضناه ولم نُخَلِّهِ من أيدينا، وهو من ظاهر الظاهر.

والظِّلُّ آية فعل المكلف، فَإِنَّهُ وإن كان بفعل المكلف مستقلاً به، لكننا حافظون له بالإيجاد والإمداد، ليتمكن المكلف من إحداثه، وإلا لم يكن شيئاً، فلا يحدث المكلف ما ليس بشيء.

(١) سورة الإنسان، الآية: ٣٠، وسورة التكوين، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٤٦.

﴿تمثيل القدر والعمل بالروح والجسد﴾:

وقولي: (فقدر الله روح فعل العبد، وفعل العبد جسده)، أريد به ما ذكره علي بن الحسين عليهما السلام من أن: «الْقَدْرَ وَالْعَمَلَ كَالرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فَكَمَا أَنَّ الرُّوحَ بِدُونِ الْجَسَدِ لَا تَحِسُّ، وَالْجَسَدُ بِدُونِ الرُّوحِ لَا حَرَكَ فِيهَا، كَذَلِكَ الْقَدْرَ وَالْعَمَلَ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدْرُ بِمُوَافَقَةٍ مِنَ الْعَمَلِ؛ لَمْ يُعْرِفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَكَانَ الْقَدْرُ شَيْئًا لَا يَحِسُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِمُوَافَقَةٍ مِنَ الْقَدْرِ؛ لَمْ يَتَمَّ وَلَمْ يَمُضْ، وَلِلَّهِ فِيهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ»، نقلته بالمعنى، أو بما يقرب من اللفظ^(١).

(١) ورد نصه في حديث طويل نقله بتمامه لما فيه من فوائد، فعن الزهري قال؛ قال رجل لعلني بن الحسين عليهما السلام: جعلني الله فداك، أ بقدر يصيب الناس ما أصابهم، أم بعمل؟.

فقال عليهما السلام: «إِنَّ الْقَدْرَ وَالْعَمَلَ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فَالرُّوحُ بِغَيْرِ جَسَدٍ لَا تَحِسُّ، وَالْجَسَدُ بِغَيْرِ رُوحٍ صُورَةٌ لَا حَرَكَ فِيهَا، فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِيًّا وَصَلَحَا، كَذَلِكَ الْعَمَلُ وَالْقَدْرُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدْرُ وَاقِعًا عَلَى الْعَمَلِ لَمْ يُعْرِفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَكَانَ الْقَدْرُ شَيْئًا لَا يَحِسُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِمُوَافَقَةٍ مِنَ الْقَدْرِ لَمْ يَمُضْ وَلَمْ يَتَمَّ، وَلَكِنَّهُمَا بِاجْتِمَاعِهِمَا قَوِيًّا، وَلِلَّهِ فِيهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.

ثُمَّ قَالَ عليهما السلام: أَلَا إِنَّ مِنْ أَجْوَرِ النَّاسِ مَنْ رَأَى جَوْرَهُ عَدْلًا، وَعَدْلَ الْمُهْتَدِي جَوْرًا، أَلَا إِنَّ لِلْعَبْدِ أَرْبَعَةَ أَعْيُنَ؛ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ آخِرَتِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا

والمعنى في تمثيله ﷺ بالروح والجسد: ما ذكرناه مكرراً من أن كل شيء فإيجاده من فعل الله، وإمداده من أمر الله، وأن المكلف وأفعاله من هذه المقولة، إلا أن صورة الأفعال هو محدثها باختياره.

كما مثلنا سابقاً بالصورة التي في المرأة؛ من أن مادتها من صورة المقابل القائمة به، أعني: ظلها المنفصل القائم بها قيام صدور، والقائم بالمرأة قيام عروض وحلول، والقائم بصقالتها وهيئتها قيام ظهور، وصورة الصورة من صقالة المرأة وهيئتها.

فما من صورة المقابل حافظ للصورة في المرأة عن التهافت والفناء والاضمحلال؛ لأن صورة المقابل المتصلة به حافظة للصورة في المرأة بظلها الذي هو مادة الصورة في المرأة، وهو بمنزلة قدر الله في فعل المكلف، وما من المرأة من صقالة واعتدال واعوجاج، أو كبير أو صغر، أو بياض أو سواد، أو طول أو عرض؛ هو صورة الصورة التي فيها من المقابلة، وذلك شيء أحدثه المرأة، فهي مستقلة به إحداثه، أعني: صورة الصورة، كما أنها مستقلة بتحريك الصورة المحفوظة.

→...

أَمَرَ دُئْيَاهُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ ﷻ بَعْدَ خَيْرٍ فَتَحَ لَهُ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ، فَأَبْصَرَ بِهِمَا الْعَيْبَ، وَإِذَا أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَ الْقَلْبَ بِمَا فِيهِ.

ثُمَّ انْتَفَتَ إِلَى السَّائِلِ عَنِ الْقَدْرِ فَقَالَ: هَذَا مِنْهُ، هَذَا مِنْهُ». [التوحيد، ص:

٣٦٦-٣٦٧. فقه الرضا ﷺ، ص: ٣٤٩. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ١١٢-

فكذلك المكلف مستقل بإحداث صورة فعله، وبتحريك مجموع الفعل، أعني: ما من القدر من مادته، وما منه من صورته كما مرّ، وكل حركة وسكون فقدر الله حافظاً له كما قلنا: من أنه روحه، والحركة والسكون جسده، فافهم فإنّ هذا هو سر الأمر بين الأمرين.

﴿مِثَالٌ لِمَا تَقْوَمُ حَسَنَاتُ الْعَبْدِ وَطَلْحَاتِهِ بِقَدْرِ اللَّهِ﴾:

ومن هنا قلتُ: (وَمِثَالُ ذَلِكَ التَّقْوَمُ: كَمَا تَقْوَمَتِ الْاِسْتِضَاءَةُ فِي الْجِدَارِ بِنُورِ الشَّمْسِ، فَلِأَمْرِ: وَجْهِ الشَّمْسِ. وَالتَّوَرُّ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ: نُورُ الشَّمْسِ الْمُنْبَثِّ. وَالْاِسْتِضَاءَةُ فِي الْجِدَارِ: وَجُودُ الْإِنْسَانِ. وَالْجِدَارُ الَّذِي أَشْرْنَا إِلَيْهِ، وَهُوَ نَفْسُ الْاِسْتِضَاءَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ مَا هِيَته وَفِعْلُهُ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ؛ هُوَ مِثْلُ الْاِنْعِكَاسِ عَنِ الْاِسْتِضَاءَةِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: فَمَا اِنْعَكَسَ عَنْهَا مِنْ جِهَةِ نُورِ الشَّمْسِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ وَنُورٌ، وَحَسَنَةٌ وَطَاعَةٌ. وَمَا اِنْعَكَسَ عَنْهَا مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا؛ فَهُوَ شَرٌّ وَظُلْمَةٌ، وَسَيِّئَةٌ وَمَعْصِيَةٌ.

فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِعْلُ الْعَقْلِ عَنِ الْوُجُودِ.

وَالثَّانِي: فِعْلُ النَّفْسِ عَنِ الْمَاهِيَةِ، فَتَفْهَمُ).

أقول: قولي: (ومثال ذلك التقوم.. إلخ)؛ مبني على قاعدتي من تكريري لما أذكره، فإنّي أكرّره مراراً كثيراً ليتفهّمه الطالب بكثرة ذكره مرّة بعد أخرى؛ وذلك لعدم أنس الأذهان بمثل هذه المعاني، وبُعدها عن

مدارك الأفهام، حيث لم تُذكر في كتاب، ولم تجر في خطاب، وإنما أشارت إليه الأخبار إشارة خفية لأولي الأبصار.

وذلك أَنَّ تَقْوَمَ حسنات العبد وطاعاته بقدر الله، مع أنها منسوبة إلى العبد، وحادثة بفعله، كَتَقْوَمَ الاستضاءة التي ظهرت في وجه الجدار بنور الشَّمْس؛ لأنها هي انعكاس نور الشَّمْس، إلا أنها لا تظهر إلا بالجدار، فكان الجدار هو المحدث لها في الظهور، وإن كانت من نور الشَّمْس؛ لأنها قائمة بنورها الفعلي قيام صدور، وبنورها المفعولي قياماً ركنياً، لكنها لا تتحقق في الأعيان الكونية إلا بالجدار.

كذلك الطاعة؛ فإنها وإن كانت من نور الوجود الأوّلي المفعولي، وبنور الوجود الأوّلي الفعلي كما مرّ، إلا أنها لا تتحقق في رتبة كونها إلا بفعل العبد، وكذلك تَقْوَمَ سيئاته ومعاصيه بقدر الله العرضي، المعبر عنه بالتحلية والخذلان في ظاهر الشريعة.

فأمر الله الذي تَقَوَّمت به الطاعة أولاً وبالذات مثله: وجه الشَّمْس، وهو المرئي المضيء؛ لأنه بمنزلة الأمر الفعلي، والأمر الذي منه مادّة الطاعة، أعني: النور الذي هو الماء، يعني: الذي جعل منه كل شيء حي، أعني: المفعول الأوّلي مثل نور الشَّمْس المنبث من فعلها، وهو الذي كانت منه استضاءة الجدار بالانعكاس، والاستضاءة في الجدار: مثل وجود الإنسان في تكوينه، والجدار: نعني به نفس الاستضاءة التي هي وجود المكلف.

وهذه النفس هي ماهية المكلف؛ لأنّ الماهية نفس الوجود من حيث هو هو، وفعل المكلف للطاعة المنسوب إليه على الاستقلال: مثل انعكاس النور عن الاستضاءة التي هي مثل الوجود، والمنعكس عنها هو النور الممازج للظل.

هذا إذا جعلت الاستضاءة مثلاً للوجود، ولو جعلتها مثلاً للحسنة كان الظل مثلاً للسيئة، فما انعكس عن الاستضاءة إن جعلتها مثلاً للوجود من جهة نور الشمس؛ فهو مثل للطاعة الصادرة عن دواعي العقل بطلب الوجود، وهو خير ونور، وحسنة وطاعة، وما انعكس عن الاستضاءة إن جعلتها مثلاً للوجود أيضاً من جهة نفسها لا من جهة نور الشمس؛ فهو مثل للمعصية الصادرة عن دواعي النفس الأمّارة بطلب الماهية، وهو شر وظلمة ومعصية.

فالنوع الأول -أعني: الخير والنور، والحسنة والطاعة-: فعل العبد من جهة دواعي عقله، والعقل انبعث إلى هذه الخيرات من جهة ميل الوجود إليها، وطلبه من العقل أن يسخر الأركان في تحصيلها، وكل ذلك بمؤنة من الله بمدده من قضاء الخير.

والنوع الثاني -أعني: الشر والظلمة، والسيئة والمعصية-: فعل العبد من جهة دواعي نفسه الأمّارة، وهي انبعثت إلى هذه الشرور من جهة ميل الماهية إليها، وطلبها من النفس أن تسخر الأركان في تحصيل هذه

الخبائث، وكل ذلك من تخليته وخذلان من الله، وذلك مقتضى قضاء الله بسوء فعل العبد، وخبث نيته، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١).

❁ [الماهية موجودة بوجود الوجود]:

قلت: (وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَاهِيَةَ مَوْجُودَةٌ بِوُجُودِ الْوُجُودِ مَا دَامَ مَوْجُودًا، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ لَمْ يُوجَدْ الْوُجُودُ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لِإِيجَادِهِ، وَتَمَامُ الْقَابِلِيَّةِ لِلْإِيجَادِ كَالْعَكْسِ).

وإِنَّمَا قَالُوا: "أَنَّهَا عَدَمٌ مَا شَمَّتْ رَائِحَةُ الْوُجُودِ"؛ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ قَطْ؛ لَا أَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ أَصْلًا، بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ بِفَاضِلِ إِيجَادِ الْوُجُودِ كَمَا قُلْنَا آنفًا.

وَذَلِكَ الْفَاضِلُ إِذَا نُسِبَ إِلَى إِيجَادِ الْوُجُودِ كَانَ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ مِنْ سَبْعِينَ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الْأَثَارِ وَالصِّفَاتِ، هَذَا فِي الظَّاهِرِ).

أقول: أَنَّ الْمَاهِيَةَ مَوْجُودَةٌ بِوُجُودِ الْوُجُودِ مَا دَامَ مَوْجُودًا؛ لِأَنَّهَا هِيَ هَوِيَّتُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ شَيْئًا إِلَّا بِهَوِيَّتِهِ، فَهِيَ دَعَامَتُهُ الَّتِي لَا يَتَقَوَّمُ إِلَّا بِهَا، وَهِيَ كَذَلِكَ بِمَعْنَى: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ هِيَ هَوِيَّةُ الْوُجُودِ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا هَوِيَّةَ، فَهُوَ شَرْطُ كَوْنِهَا وَتَحَقُّقِهَا، وَهِيَ شَرْطُ ظُهُورِهِ وَقَابِلِيَّتِهِ.

وأما قولهم: (أما ما شئت رائحة الوجود)؛ فهي عبارة متلقة من كلام المتقدمين، وهم يريدون بها: أنها موجودة ثانياً وبالعرض؛ لأنها لم تكن مقصودة لنفسها، وإنما طلبت لوقفت ظهور المقصود عليها، أعني: الوجود، الذي هو المراد أولاً وبالذات.

❁ [ملحة اختلاف الحكماء حول الماهيات]:

إلا أن المتأخرين من الحكماء كثيراً منهم لم يفهموا مرادهم من ذلك؛ لأنهم غلطوا في كثير من مرادات المتقدمين، وكانت الحكمة محفوظة بالوحي النازل على الأنبياء (صلوات الله عليهم)، وتلقوها الحكماء المتقدمون عنهم، فلما انفردوا عن الأخذ منهم كما جرى للمشائين والرواقيين فإنهم ربما فهموا من تلقاء أنفسهم أشياء لا تجري على قواعد وحي الله سبحانه، وخصوصاً حكماء الإسلام لتلك العلة؛ ولأن المترجمين لكلامهم المكتوب في كتبهم باليونانية ربما ترجموا كل لفظة على حدة، فيقع الغلط والخطأ، إذ قد يكون المعنى لا يتأذى إلا بالمجموع، كما لو ترجمت قول الفارسي: (قسم بخور)، فقلت: (قسم). بمعنى: اليمين، و(بخور). بمعنى: كل؛ فإنه يبطل المعنى، ويكون غير مراد الفارسي؛ لأن مراده: (إحلف)، وعلى ترجمتك يكون المعنى: (كل اليمين).

فلما كثّر الخطأ من اجتهاد الحكماء من أنفسهم من غير أخذه من قواعد الوحي كما نزل، بل ربما فرّعوا عليه ما لا يدخل تحت قواعده، ومن الخطأ في الترجمة، ومن تجويز سوء الفهم؛ اختلف رأي المتقدمين مع المتأخرين.

وبرهان هذا: ما نصَّ عليه حُفَاطُ الشريعة، محمد وآله عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَإِنَّهُمْ قد بَيَّنَّوا عن الله تعالى دقيق الحكمة وجليَّها، بما يُطابِقُ العقول، ويطابق قواعد التوحيد، ويطابق القرآن المجيد.

❁ [تعداد أقول الحكماء في الماهيات]:

وهؤلاء المختلفون في الماهيات، فقالوا فيها بالأقوال المتعددة، فمنهم من قال: أنها مجعولة مطلقاً.

وبعضهم لم يقل، بل قال: بعدم كونها مجعولة.

وبعضهم فرَّق بين مرتبتها في الأعيان ومرتبتها في العين، فقال به في الثانية دون الأولى.

وبعضهم قال: جَعَلَهُ تعالى متعلِّقٌ أولاً وبالذات بها، وبالوجود ثانياً وبالعرض، فجَعَلَ الوجود تابعاً لجعل الماهية، على معنى أنه لا يحتاج لجعل جديد.

وبعضهم على العكس من ذلك؛ فجعل الماهية تابعة لجعل الوجود، على أنها لا يحتاج إلى جعل جديد.

وبعضهم قال: يجعلها بمعنى أنها فائضة من الله سبحانه في الأعيان دون العين.

وبعضهم قال: أنَّ الجعل تعلِّقٌ بها، وأطلق.

وبعضهم قال: تعلِّقُ الجعل بها، بمعنى: أنها فائضة منه سبحانه بتجلياته الثانية بصور شؤونه المستجنة في غيب هوية ذاته، بلا تحلُّل إرادة واختيار، بل بالإيجاب المحض.

وبعضهم قال: أنها ليست مجعولة، بل هي صورة عليّة للأسماء الإلهية، التي لا تأخر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان -أي: بالوقت- . بمعنى: أن ظهورها مساوق لأزليته، وإن كانت بعده في الرتبة، فهي أزلية أبدية، غير متغيرة ولا متبدلة.

وبعضهم قال: والمراد بالإفاضة؛ التأخر بحسب الذات لا غير. وبعضهم قال: يجعل استعداداتها أيضاً، وأطلق. وبعضهم قال: بمعنى أنها فائضة من الحق سبحانه.. إلخ، من غير طلب منها بلسان حالها إليه.

وبعضهم قال: بطلب منها بلسان حالها إليه. وبعضهم لم يقل بإفاضتها، بل قال: بعدمه. وبعضهم قال: أنها من مقتضاياتها، ومقتضى الذات لا يتخلف عنها. إلى غير ذلك مما تضمّنته تلك العبارات عنهم^(١).

(١) لمصادر هذه الأقوال راجع: نقد النصوص، ص: ٤٣-١١٩-١٢٠-٤٥٠. الشواهد الربوبية، ص: ٧١. المشاعر، ص: ٨٣. نقد المحصل، ص: ٨٢. نهاية المرام، ج: ١، ص: ١٦٨. مطلع خصوص الكلم، ج: ١، ص: ٣٩-٤٥-٤٧. شرح المنظومة (للسبزواري)، ص: ٢٢٣-٢٢٤-٢٣١. الخلسة الملكوّية، ص: ١٠٨. الإسفار عن رسالة الأنوار، ص: ١٢. مفاتيح الغيب، ص: ٤١٥. الأسفار، ج: ٦، ص: ٢٨٢.

وقد نقل المصنف هذه الأقوال في كتابه شرح المشاعر، ص: ٣٧-٣٨. ونقلها وناقشها -أيضاً- الشيخ محمد أبو خمسين في مفاتيح الأنوار، ج: ٢، ص: ٩٧.

وهذه الأقوال الخمسة عشر ربما تداخل بعضها في بعض، ومنشأ تكثرها ما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «الْعِلْمُ نُقْطَةٌ كَثَرَهَا الْجَاهِلُونَ»، أو «الْجُهَالُ»، على اختلاف الروايتين^(١).

❖ [القول الحق في الماهيات]:

وبالجملة: الماهية إن كانت شيئاً فالله سبحانه خالقها، وإلا فهي تكون قديمة غيره تعالى، أو تكون هي الله؛ إذ الشيء لا يخرج عن ذلك: فإن كانت مخلوقة؛ تم المطلوب. وإن كانت قديمة غيره؛ تعددت القدماء.

وإن كانت هي الله -العايا بالله- لم يجوز أن تكون ماهية لزيد وعمر، إلا على الآراء الباطلة، المبنية على القول بوحدة الوجود، التي ثبت الإجماع على كفر قائلها.

وإن لم تكن شيئاً؛ فلا معنى للاستناد إليها بجعل أو عدمه. والحق أنها شيء مُحَدَّث، خلقها الله من نفس الوجود من حيث نفسه، فكل محدث مركب من وجود وماهية، أي: من مادة وصورة، وهو قول الحكماء الإلهيين الأولين: كل ممكن زوج تركيبى، يعني: أن

(١) ورد قوله عليه السلام: «الْجَاهِلُونَ»، في: عوالي الآلي، ج: ٤، ص: ١٢٩. نور البراهين، ج: ١، ص: ٣١٤. ينابيع المودة، ج: ١، ص: ٢١٣. وورد قوله عليه السلام: «الْجُهَالُ»، في سبل السلام، ج: ٤، ص: ١٧٨.

كل ممكن مركب من شيئين حادثين، وهذا هو الذي يجري على قواعد الإسلام وضوابط التوحيد، وبراهين العقول وتبيان الوحي.

وقولي: (أنها موجودة بفاضل إيجاد الوجود)؛ قد تقدّم الكلام في بيانه، وأن المراد بهذا الفاضل: هو نور الفعل المحدث للوجود، وهذا النور: فعل مشتق من فعل الله، الذي صدر عنه الوجود، فراجع هناك.

وقولي: (وذلك الفاضل إذا نُسب إلى إيجاد الوجود؛ كان نسبة الواحد من سبعين، كما هو شأن الآثار والصفات)؛ إذا نُسبت إلى المؤثرات وإلى الموصوفات.

وقد أشرنا في تأليفاتنا إلى وجه ذلك العدد، من أن كل شيء فهو مربع الكيفيات مثلث الكيان؛ لأنّه حرارة ورطوبة، وبرودة ويوسة، وجسم ونفس وروح، فكل شيء جوهر أو موصوف ذو سبعة، فإذا نُسب إلى الصفة والعرض الذين في الرتبة الثانية كان سبعين؛ لأنّ السبعة في المرتبة الثانية سبعون، والصفة والأثر واحد منها لأنه عرض، ولو كان من نوع موصوفه كان واحداً من عشرة، فافهم.

❦ [العامة في الواقع وفي نفس الأمر؛ موجودة بوجود آخر]:

قلت: (أما في الحقيقة المطابقة للواقع: فهي موجودة بوجود آخر، مُستقل في نفسه، وإن كان مُرتباً على الأول، فإن نسبة وجوده إلى الأول كنسبة وجود الانكسار إلى وجود الكسر، وذلك لأن الأول من

تَمَامِ قَابِلِيَّةٍ وَجُودَهَا لِلْإِيجَادِ، فَالْوُجُودُ فِي الْأَوَّلِ مَوْجُودٌ بِالْإِيجَادِ
الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ، أَوْجَدَهُ بِنَفْسِهِ، لَا بِوُجُودِ مُغَايِرٍ لِنَفْسِهِ).

أقول: إِنَّ المَاهِيَّةَ فِي الْوَاقِعِ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَلْقَهُ، وَفِي
نَفْسِ الْأَمْرِ، وَهُوَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ؛ مَوْجُودَةٌ بِوُجُودِ آخَرَ،
أَي: إِيجَادِ آخَرَ غَيْرِ مَابِهِ إِيجَادِ الْوُجُودِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَبَأً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
نُورِهِ وَشِعَاعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

فَإِنَّ نِسْبَةَ إِيجَادِهَا إِلَى إِيجَادِ الْوُجُودِ كَنَسْبَتِهَا إِلَيْهِ، وَهُوَ نِسْبَةُ وَجُودِ
الْإِنْكَسَارِ إِلَى وَجُودِ الْكُسْرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ وَجُودَ الْوُجُودِ مِنْ تَمَامِ قَابِلِيَّةِ
الْمَاهِيَّةِ لِلْإِيجَادِ، فَهُوَ لَهَا كَالْجَوْهَرِ لِلْعَرَضِ، فَالْوُجُودُ أَحْدَثُهُ الْفِعْلُ بِنَفْسِهِ، لَا
بِوُجُودِ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَادَّةُ، وَالْمَادَّةُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً بِمَادَّةٍ أُخْرَى بَلْ
بِنَفْسِهَا، بِخِلَافِ الْمَاهِيَّةِ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ بِالْوُجُودِ.

هَكَذَا قَالُوا، وَأَنَا أَبَيِّنُ لَكَ مَا هُوَ الْوَاقِعُ: وَهُوَ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ مَوْجُودَةٌ
بِنَفْسِهَا كَمَا فِي الْوُجُودِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوُجُودُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَادَّةُ؛ كَانَ
مَادَّتَهَا نَفْسِهَا، فَيَكُونُ وَجُودُهَا مَادَّتَهَا، وَهِيَ نَفْسِهَا، وَهِيَ مَاهِيَّتُهَا.

فَإِنْ قُلْتَ: أَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً بِالْوُجُودِ.

فَهُوَ صَحِيحٌ، بِمَعْنَى: أَنَّ مَادَّتَهَا مَوْجُودَةٌ بِهِ، وَهِيَ مَاهِيَّتُهَا.

وَإِنْ قُلْتَ: أَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً بِنَفْسِهَا كَمَا فِي الْوُجُودِ.

فَهُوَ صَحِيحٌ، بِمَعْنَى: أَنَّ مَاهِيَّتَهَا بِنَفْسِهَا.

فقولِي: (فالوجود في الأوّل)، أي: في الوجود وهو نفسه؛ لأنه هو المادّة، وهو محدث بالإيجاد الذي هو فعل الله، والوجود في الثاني كما يأتي، أي: في الماهيّة وهو نفسها.

❖ [الوجود والماهية حرتان]:

قلتُ: (إِنَّ إِيْجَادَهُ بِنَفْسِهِ إِدَارَتَهُ بِنَفْسِهِ كُرَّةٌ تَدُوْرُ عَلَى نُقْطَةٍ هِيَ الْحَرَكَةُ الْكَوْنِيَّةُ مِنَ الْفِعْلِ، وَالْكُرَّةُ الظَّاهِرَةُ تَدُوْرُ عَلَى خِلَافِ التَّوَالِي، وَالبَاطِنَةُ عَلَى التَّوَالِي، وَفِي الثَّانِي مَوْجُودٌ بِنُورِ إِيْجَادِ الأوَّلِ مِنَ الْفِعْلِ، وَهُوَ نُقْطَةٌ تَدُوْرُ نَفْسُ الْمَاهِيَّةِ عَلَيْهَا عَلَى خِلَافِ التَّوَالِي، وَالْمَاهِيَّةُ تَدُوْرُ عَلَى نَفْسِهَا عَلَى خِلَافِ هَيْئَتِهَا، وَخِلَافِ التَّوَالِي، وَعَلَى الْوُجُودِ فِي جِهَةٍ غَيْرِ جِهَتِهِ).

أقول: يعني؛ أنَّ إيجاده بنفسه عبارة عن إدارته في إحداثه على نفسه كرة تدور في استمدادها من علتها على كرة هي علتها، وهذه العلّة في استمدادها من علتها تدور على علتها التي هي علّة العلّة، وهي نقطة، وهي الحركة الكونية، أي: التكوينية من الفعل، وهي الفعل الخاص بها من الفعل الكلّي.

والكرة الظاهرة -أعني: الوجود-: يدور على التّوالي من جهة كونه مطيعاً في رتبة المعلولية، وعلى خلاف التّوالي بالنسبة إلى رتبة العلّة؛ لأن العلّة تدور بمعلولها على التّوالي.

والكرة الباطنة -أي: العلة-: وهي نفس الوجود تدور على التَّوَالِي بالنسبة إلى معلولها، وهي الكرة الظاهرة والكرة الباطنة بالنسبة إلى علتها، أعني: الحركة التكوينية تدور في استمدادها منها على خلاف التَّوَالِي؛ لأنها مفعول، والحركة التكوينية فاعل.

وأما من حيث المطابقة -أي: مطابقة المعلول لعلته-: فالظاهرة مطابقة للباطنة، والباطنة مطابقة للحركة التكوينية، وكلها جارية على التَّوَالِي، فخلاف التَّوَالِي فيهما -أعني: الظاهرة والباطنة- إضافي.

والمراد بالتَّوَالِي: ما جرى على مقتضى طبيعة مؤثره، فإنه حينئذٍ جارٍ على النظام الطبيعي، ولا ريب أن الوجود ونفسه الاعتبارية اللذان ليسا شيئاً غيره والحركة الإيجابية؛ كلها جارية على كمال النظم الطبيعي.

وقولي: (وفي الثاني)، أي: وفي الماهية، (أها موجودة بنور إيجاد الأول)، أي: الوجود (من الفعل)، وهذا النور تدور نفس الماهية الاعتبارية التي هي الماهية في نفس الأمر عليه على خلاف التَّوَالِي؛ لأنها على خلاف مقتضى ذلك النور، فجرت على غير النظم الطبيعي.

وماهية في استمدادها من نفسها تدور على خلاف التَّوَالِي، وعلى خلاف هيئتها، أي: هيئة نفسها، فتخالف هيئتها، وتخالف علتها، وتخالف التَّوَالِي، وتدور على الوجود في جهة غير جهته؛ لأنها خلقت من نفسه من حيث النفس لا من حيث جهته التي هي جهة إلى فعل الله.

فاستدارتها معوجة لا تنطبق على شيء من الحق، حتى الفعل الذي حدثت به؛ لأن استدارته -أي: الفعل- على إيجاد المستقيم والمعوج

مستقيمة، فإذا دار على المستقيم كالوجود كانت استدارته عليه مستقيمة؛ لانطباقها على مقتضى الوجود، وإذا دار على المعوج كالماهية كانت استدارته عليها مستقيمة؛ لانطباقها على ما اقتضته من الاعوجاج من غير زيادة ولا نقص، بل لو جرت على خلاف مقتضى الماهية بحيث تكون جارية على مقتضى الماهية بحيث تكون جارية على مقتضى نفس الفعل -أي: ذاته- حال إيجاد الماهية؛ لكانت استدارة الفعل في نفسها معوجة، حيث تعلقت على خلاف ما تعلقت به.

قلت: (فَحَصَلَ مِنَ الْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ كُرَّانٍ مُتَدَاخِلَتَانِ فِي الْأَجْزَاءِ، مُتَمَازِجَتَانِ فِي الذَّرَّاتِ، مُتَقَابِلَتَانِ فِي السُّطُوحِ، مُخْتَلِفَتَانِ فِي الدُّوَرَانِ، وَكَمَازُجِهِمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِمَا وَذَرَّاتِهِمَا فِي الْآخِرِ، وَلَا اسْتِبَانَةَ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الْإِعْتِبَارِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمِثَالِ؛ لِاخْتِلَافِ الشَّهَوَتَيْنِ، لِعَانَدِ الدَّائِنِينَ).

أقول: قد تقدّم فيما ذكرنا ما يدل على هذا الكلام، فتمامه: أن كلاً من الوجود والماهية كرة، ولما كان الشيء مركباً منهما، وكان وجود كل واحد منهما شرطاً لتحقيق الآخر وظهوره؛ كانا متداخلين في الأجزاء، لتحقيق الوحدة في المركب منهما، وإن كان كل واحدة من هاتين الكرتين متمازجتان في الذرات؛ لأن كل واحدة قد ملأت محل ظهورها، فإذا ملأت واحدة ذلك المحل في جميع ذرات أجزائه، والمفروض أنها جزء شيء واحد؛ وجب أن تكون الكرة الثانية تحل في ذلك المحل

وتملؤه كما تملؤه على فرض الاستقلال، فيجب أن تتداخل أجزاؤهما؛ لأن كل واحدة قد ملأت جميع أجزاء ذلك المكان.

ولما كانتا مختلفتين متضادتين في المبدء والكنه؛ كانت أجزاء كل واحدة منهما متوجهة إلى مبدئيهما، كالسراج إذا شعلته في الشمس، فإن المحل الذي هو الهواء من الكرة البخارية كان جميع أجزائه مملوءة من نور الشمس، بحيث لم يبق جزء منه إلا وهو مشغول بشعاع الشمس، ومملوء من نور السراج، بحيث لم يبق جزء منه إلا وهو مشغول بنور السراج، إلا أن جميع أجزاء نور الشمس متوجهة إلى جرم الشمس المنير، وجميع أجزاء نور السراج متوجهة إلى جرم السراج، ولا بد أن تكونا متقابلتي السطوح، مختلفين في الدوران؛ لأن هاتين الصفتين من لوازم التضاد، ولا بد أن تكونا متمازجتين في الأجزاء؛ لأن ذلك من لوازم وحدة المركب منهما، وأن تكون التمازج من غير استهلاك شيء منهما في آخر؛ لأن ذلك من لوازم تباين المبدء وتمايزه، إذا كانت الأجزاء قائمة بذلك المبدء قيام صدور، وأن يكون ذلك التمازج من غير استبانة شيء من شيء، ولا استهلاك شيء من شيء؛ لأن ذلك من لوازم ملء المحل بكل واحد من شيتين متباينتي المبدء، بحيث قد قام كل واحد بمبدئه قيام صدور.

وقولي: (إلا في الاعتبار)، يعني: عند ملاحظة كون كل واحد قائماً بمبدئه قيام صدور.

(وفي الأفعال)؛ فإنها تصدر متميزة، بحيث أن كل فعل لا يصح أن يصدر عن الآخر، فيكون مستبينة بعضها من بعض.

(وفي الميول)، جمع: ميل، فإنّها تتمايز لتمايز مبدئها، فإنّ الوجود خير ويميل إلى كل خير، والماهيّة شرّ ويميل إلى كل شر؛ لأنّ كل واحد منهما شهوته فيما هو من نوعه فيميل إليه، فتختلف الميول لاختلاف الشهوتين.

ولهذا قلتُ: (لتعاند الذاتين)، أي: تضادهما.

﴿الحرّكي الوجود والماهية على هيئة مخروط﴾:

قلتُ: (وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنَ النُّقْطَةِ الْكُونِيَّةِ كَانَ أَثْوَرُ؛ لِغَلَبَةِ الْوُجُودِ، وَكُلَّمَا بَعُدَ كَانَ أَشَدَّ ظُلْمَةً؛ لِغَلَبَةِ الْمَاهِيَّةِ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّدَّةُ وَالضَّعْفُ إِلَى نُقْطَةِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ، وَإِلَى مُحَدَّبِ الْكُرَةِ، فَتَنْتَهِيَ الظُّلْمَةُ فِي جِهَةِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ إِلَى نُقْطَةٍ عِنْدَ وَجْهِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ، فَتَبْعُدُ مُنْفَرِجَةً عَلَى هَيْئَةٍ مَخْرُوطَةٍ قَاعِدَتَهُ مُحَدَّبُ الْكُرَةِ الظَّاهِرَةِ، وَيَنْتَهِيَ الثَّوَرُ فِي جِهَةِ مُحَدَّبِ الْكُرَةِ إِلَى نُقْطَةٍ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْرُوطَةٍ قَاعِدَتِهِ عِنْدَ وَجْهِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ).

أقول: أنّ الوجود الذي هو النور كرة، والماهية التي هي الظلمة كرة، وكل منهما بنسبة بعض أجزائهما إلى بعض في الشدّة والضعف على هيئة مخروط، والوجود قاعدة مخروطته عند وجه علته، أعني: الحركة الكونية، فكُلَّمَا قَرُبَ مِنْ أَجْزَائِهِ مِنَ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ كَانَ أَشَدَّ نُورًا؛ لِغَلَبَةِ الْوُجُودِ، أعني: الإفاضة من الفعل، الذي هو الحركة الكونية، ونعني بها: الحركة التكوينية كما مرّ، وكُلَّمَا بَعُدَ عَنْهَا كَانَ أضعف، حتى ينتهي إلى

نقطة، وهذا في الشِّدَّةِ والضَّعْفِ لا في الحجم، بل الأمر في الحجم على العكس في الظاهر.

ومثاله: مثل أشعة السَّراج، فإنَّ نور السَّراج كهيئة مخروط قاعدته عند شُعلة السَّراج، وكلِّما بَعُدَ ضعف، حتى ينتهي إلى نقطة فيعدم، وفي الظاهر على العكس، فإنَّ التي عند السَّراج هي الصغيرة الحجم، وكلِّما بعدت الأشعة اتَّسعت دائرة كرتها.

وفي الحقيقة: لو جمعت آخره وهو أعظم دائرة كرته وأوسعها حتى يكون مُساوياً للأشعة التي عند شُعلة السَّراج في شدة الإضاءة؛ كان جميع ما جمعت نقطة لا تنقسم بالنسبة إلى ما عند الشعلة، فكانت ماهية مخروط قاعدته عند شُعلة السَّراج ورأسه المنتهي إلى نقطة هي ما تنتهي إليه في جهة البعد.

والماهية كهيئة مخروط في الشِّدَّةِ والضَّعْفِ كما ذكرنا في الوجود، وفي مثاله من أشعة السَّراج، لا في الحجم الظاهر؛ لأنهما في الظاهر كرتان متداخلتان، وأمَّا في الشِّدَّةِ والضَّعْفِ فهما مخروطان متقابلان، فمخروط الوجود والنور قاعدته عند مبدئه، وينتهي إلى نقطة هي غاية بعده عن المبدء، ومخروط الماهية والظلمة قاعدته عند غاية بعد الوجود والنور عن المبدء، ورأسه ينتهي إلى نقطة هي غاية قربه من مبدء الوجود والنور، فمخروط النور ينتهي ضعفه إلى محدِّب كرة الظلمة التي هي قاعدة مخروطها بنقطة، ومخروط الظلمة ينتهي ضعفه إلى محدِّب كرة النور التي هي قاعدة مخروطه بنقطة، ومبدء الوجود هو الحركة التكوينية.

فقولي: (إلى نقطة الحركة الكونية، وإلى محدّب الكرة)، أُريد به: أن الماهية على هيئة مخروط ينتهي رأسه إلى نقطة عند نقطة الحركة الكونية، وإن كانت بالعرض، وإلى محدّب الكرة، أي: كرة الوجود، أعني: قاعدة مخروطه.

وكل ذلك في الشدّة والضعف لا في الحجم، إذ هما في الحجم متساويان؛ لأنّ صورتكما عند اجتماعهما في الشيء المركب منهما صورة كرة واحدة، فأقوى النور في تلك الكرة غاية باطنها التي هي عند الحركة التكوينية؛ لأنّ المحدّب كرة مجوّفة ونقطة قطبه وسطه، وهو عند علته التي هي الحركة التكوينية، وكلّما بُعد النور عن باطنها ضعف، حتى ينتهي إلى محدّب الكرة بنقطة منه، وأضعف الظلمة نقطة منها عند أقوى النور يتقوّم بها، وكلّما بعدت قويت بعكس النور، حتى تنتهي إلى ظاهر الكرة ومحدّبها فتقوى الظلمة.

وهو قولي: (قاعدته محدّب الكرة الظاهرة).

﴿الحركتان المتمترجتان تدوران في الخلق بثلاث حركات﴾:

قلت: (فَتَدَوَّرُ الْكُرَتَانِ الْمُتَمَرِّجَتَانِ عَلَى وَجْهِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ فِي الْخَلْقِ تَحْتَ الْحِجَابِ الْأَحْمَرِ بِثَلَاثِ حَرَكَاتٍ أَبَدًا:
حَرَكَةُ الْوُجُودِ الذَّاتِيَّةِ عَلَى التَّوَالِي.
وَحَرَكَةُ الْمَاهِيَةِ الذَّاتِيَّةِ عَلَى خِلَافِ التَّوَالِي.

وَالْحَرَكَةُ الثَّلَاثَةُ عَرَضِيَّةٌ؛ فَفِي حَالِ الطَّاعَةِ تَدُورُ الْمَاهِيَّةُ بِالْحَرَكَةِ
الْعَرَضِيَّةِ عَلَى التَّوَالِي، وَبِحَرَكَتِهَا الذَّاتِيَّةِ عَلَى خِلَافِ التَّوَالِي، وَفِي
حَالِ الْمَغْصِيَةِ يَدُورُ الْوُجُودُ بِالْحَرَكَةِ الْعَرَضِيَّةِ عَلَى خِلَافِ التَّوَالِي،
وَبِحَرَكَتِهِ الذَّاتِيَّةِ عَلَى التَّوَالِي).

أقول: الكراتان المترجتان، يعني: في تركيب المكلف مثلاً؛ وهما
الوجود والماهية، وهما يدوران على الحركة الكونية، أعني: علتها في الخلق،
أي: في قابليتهما للفعل الإيجادي، وهو الخلق الثاني تحت الحجاب الأحمر،
وهو الروح الذي على ملائكة الحجب، وهو ركن العرش الأيسر الأسفل
-أي: الظاهر- وهو يؤدي إلى جبرائيل، وجبرائيل يخدمه فيما يتلقى منه
في جميع إيجادات الغيب والشهادة؛ بثلاث حركات أبداً، يعني: أن
الكرتين، أعني: وجود الشيء وماهيته يقبلان الإمدادات والتكونات من
الحركة الكونية بواسطة حاملها وهو جبرائيل عليه السلام وأعوانه بثلاث
حركات، وهي بيان لكيفية القبول من العلة، فإِنَّهُمَا في القبول منهما
يدوران عليها بثلاث حركات دائماً في كل تكوُّن، سواء كان في إيجاد
ذات أو صفة لازمة أو غير لازمة، كالأعمال والأقوال.

الأولى: حركة الوجود الذاتية على التَّوَالِي في تكوُّن سائر الخيرات
من الأفعال والأقوال، والاعتقادات وغيرها، من الذوات التي هي ثمرها.

والثانية: حركة الماهية حينئذ الذاتية على خلاف التَّوَالِي، كما هو

مقتضى ذاتها.

والثالثة: حركة عرضية، ففي الخيرات تكون العرضية من الماهية؛ لأنها لذاتها لا تدور على الخيرات، ولكن إذا ترجح جانب الوجود في طلبه للخيرات والطاعات وجب عليها متابعتها بالعرض، إذ لو لم تتبعه انفك التركيب الذي به تقوم المكلف، وإذا انفك بطل المركب - أعني: المكلف - ويفنى ويضمحل، وإذا ترجح جانب الماهية في طلبها للشرور والمعاصي؛ وجب على الوجود متابعتها بالعرض، إذ لو لم يتبعها انفك التركيب كما ذكرنا.

ففي حال الطاعة تدور الماهية عليها بالعرض على التّوالي، وتدور بحركتها الذاتية على خلاف التّوالي على نفسها، بمعنى: أنها غير قابلة للطاعة برضاها، بل مكرهه، أكرهها على الطاعة الوجود وجنوده من العقل والملائكة، فتابعته على الطاعة بالعرض، وفي حال المعصية يدور الوجود عليها بالعرض على خلاف التّوالي، ويدور بحركتها الذاتية على التّوالي على ربه، أي: على أمر ربه، بمعنى: أنه غير قابل للمعصية برضاه، وإنما أكرهته على المعصية الماهية وجنودها من النفس الأمّارة والشياطين، فتابعها على المعصية بالعرض.

ولا يزال يقوى الغالب منهما حتى ينعدم اعتبار المغلوب، فإذا استقرّ على ذلك تغيّرت حقيقته، فكان أخاً للغالب يدور معه حيث ما دار، فإن كان الغالب الوجود؛ كانت الماهية أختاً له، تحبُّ ما يحبُّ وتكره ما يكره، فحينئذ تدور على التّوالي برضاها، وإن كان الغالب هو الماهية؛ كان الوجود أخاً لها، يحبُّ ما تحبُّ من المعاصي، ويكره ما تكره من

الطاعات، فحينئذ يدور على خلاف التَّوَالِي بمحبته ورضاه، فتكون الماهية في الأول نوراً ليس فيها من الظلمة إلا ما يمسك حقيقتها، وإليه الإشارة بقول الصادق عليه السلام على ما رواه في الكافي في حديث معراج النبي ﷺ قال: «فَكَانَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ يَتَلَأَلُ بِخَفَقٍ»، ولا أعلمه إلا وقد قال: «زَبْرَجَدٌ»^(١).

(١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ قَالَ؛ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَمْ عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟
فَقَالَ: «مَرَّتَيْنِ، فَأَوْفَقَهُ جِبْرِيلُ مَوْقِفًا فَقَالَ لَهُ: مَكَانُكَ يَا مُحَمَّدُ، فَلَقَدْ وَقَفْتَ مَوْقِفًا مَا وَقَفَهُ مَلَكٌ قَطُّ وَلَا نَبِيٌّ، إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي.
فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ، وَكَيْفَ يُصَلِّي.
قَالَ: يَقُولُ "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، أَنَا رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي".
فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَفْوُكَ عَفْوُكَ.

قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [سورة النجم، الآية: ٩].
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى؟
قَالَ: مَا بَيْنَ سَيْتَيْهَا إِلَى رَأْسِهَا، فَقَالَ: كَانَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ يَتَلَأَلُ بِخَفَقٍ.
وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ قَالَ: زَبْرَجَدٌ، فَنَظَرَ فِي مِثْلِ سَمِّ الْإِبْرَةِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ نُورِ الْعَظْمَةِ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: لَبَّيْكَ رَبِّي.
قَالَ: مَنْ لَأَمْتِكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ.

وهذا الحجاب: هو ما بقي فيه من الماهية، فإنَّها لما استولت عليها الأنوار تلاشت ظلمتها، حتى لم يبق منها إلا كالزرقة السماوية، وذلك حين استولى النور على ظلمة ذاتها بقي من الظلمة ما يُمسك كنهها، فكان من بقية الظلمة مع النور زرقه عبَّر عن قلة الظلمة بقوله عليه السلام: «يَتَلَأَلُ بِخَفَقٍ»، أي: باضطراب، يكاد تفتى، ويكون الوجود في الثاني ظلمة، ليس فيه من النور إلا ما يمسك كنهه، ويأتي تَمَّة هذا الكلام.

﴿سرحته وبطى تلك العرصات﴾:

قلت: (فَإِذَا تَتَابَعَتِ الطَّاعَاتُ ضَعُفَتْ حَرَكَةُ الْمَاهِيَةِ الدَّائِيَّةِ وَأَبْطَأَتْ، وَأُسْرِعَتْ عَرَضِيَّتُهَا، وَإِذَا تَتَابَعَتِ الْمَعَاصِي ضَعُفَتْ حَرَكَةُ الْوُجُودِ الدَّائِيَّةِ وَأَبْطَأَتْ، وَأُسْرِعَتْ عَرَضِيَّتُهَا، وَلَاجِلِ أَنَّ الْحَرَكَةَ الدَّائِيَّةَ لَا تَتَّبِعُ الدَّائِيَّةَ أَبَدًا، وَإِنَّمَا تَتَّبِعُ بِالْعَرَضِيَّةِ؛ ثَقُلَتْ الطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ لِحُصُولِ التَّعَاكُسِ، حَتَّى يَفْنَى اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا لِمِيلِهِ، فَيَخْفُفُ مُقْتَضَى الْمَوْجُودِ الْمِيلِ).

→

قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَبِي بَصِيرٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا جَاءَتْ وَلَايَةُ عَلِيٍّ عليه السلام مِنَ الْأَرْضِ، وَلَكِنْ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ مُشَافَهَةً. [الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢-٤٤٣. بحار الأنوار، ج: ١٨، ص: ٣٠٦].

أقول: فإذا تتابعت الطاعات من المكلف ضعفت حركة الماهية الذاتية، أعني: ميلها الذاتي على خلاف التَّوَالِي؛ لِعَدَمِ استمداها من نوعها، وأبطأت في استدارتها على نفسها؛ لضعف ذاتيتها، وأسرعت عرضيتها؛ لأنها تدور مع الوجود على التَّوَالِي تبعاً له؛ لأنها حينئذٍ من الكلاب المعلمة؛ لأنَّ الوجود علَّمها مما علَّمه الله، وإذا تتابعت المعاصي ضعفت حركة الوجود الذاتية، التي هي ميله الذاتي، ودورانه على ربه، وذلك لعدم استمداها من نوعه من أنواع الخيرات والطاعات، وأبطأت في استدارته على ربه، وأسرعت عرضيته، وهي حركته واستدارته مع الماهية على خلاف التَّوَالِي؛ لوجود ميل الماهية وقوته، فيتبعه ميل الوجود لضعفه، وهذا ظاهر.

ولأجل أن الحركة الذاتية سواء كانت من الوجود أو الماهية لا تتبع ذاتية الآخر أبداً؛ لعدم انقلابه إلى نوع الآخر، إذ لو انقلبت الوجود عند استيلاء الماهية بدوام المعاصي إلى الماهية، أو انقلبت الماهية عند استيلاء الوجود بدوام الطاعات إلى الوجود؛ لم يبق في الشيء الذي هو المكلف تركيب، وهو مُوجب لفنائه لَمَّا ذكرنا مراراً.

فوجب أن يكون الميل الذاتي من كل واحد منهما جارياً على طبيعته، وإن كان قد يضعف وييطى عند قوة ضده وغلبته عليه؛ لأنه لا بد من بقاء شيء من الضد الضعيف، به يحفظ الضد القوي عن الاضمحلال، ويبقى لذلك الميل الضعيف حركة على وجهه، ولو بأقل قليل، فلا تتبع

الحركة الذاتية حركة الضد الذاتية أبداً، أي: ما دام المركّب من الضدين شيئاً موجوداً، وإنما تتبع حركة التابع العرضية حركة المتبوع الذاتية. ولأجل أن الذاتية لا تتبع ذاتية الضد؛ كان ميل الماهية الذاتي في كل حال لم يعدم أصلاً عند غلبة الوجود واستيلائه بدوام الطاعات، وميل الوجود الذاتي كذلك لم يعدم أصلاً عند غلبة الماهية واستيلائها بدوام المعاصي.

ولأجل بقاء الميل التابع لذاته حال متابعته لضده؛ ثقلت الطاعة والمعصية، فثقلت الطاعة لوجود حركة الماهية الذاتية على خلاف الطاعة في حال الطاعة، وثلثت المعصية لوجود حركة الوجود الذاتية على خلاف المعصية في حال المعصية لحصول التعاكس في الجملة، وإن ضعف المعاكس ولا يزال حكمها كذلك، أعني: ثقل المعصية على المطيع والعاصي، وثقل الطاعة على العاصي والمطيع؛ حتى يفنى اعتبار كل واحد من الوجود والماهية لميله عند غلبة الآخر، فيفنى اعتبار ميل الماهية عند استقرار غلبة الوجود بطاعات الله سبحانه، ويفنى اعتبار ميل الوجود عند استقرار الماهية بمعاصي الله ﷻ فيخف مقتضى الوجود الميل أي: يخف حينئذٍ مقتضى الذي يكون ميله موجوداً.

فإن كان هو الوجود، خف مقتضاه من الطاعات؛ لوجود ميله التام إليها، وعدم ميل الماهية في عكسه، وإنما بقي من ميلها لنفسها قدر ما يحفظ وجودها عن الاضمحلال، وليس لها منه استمداد، وإنما يستمد من دواعي الوجود ومطالبه.

وإن كان الموجود ميله هو الماهية، خَفَّ مقتضاها من المعاصي؛ لوجود ميلها التام إليها، مع عدم ميل الوجود في عكسها، إذ لم يبق له من الميل إلا قدر ما يحفظ به نفسه عن الاضمحلال، وليس له منه استمداد، وإنما استمداده حينئذٍ من دواعي الماهية ومطالبها القبيحة.

❁ [الكرتان المتمتزجتان تدوران في الرزق بثلاث حركات]:

قلت: (وتدور الكرتان على وجه الحركة الكونية في الرزق تحت الحجاب الأبيض بثلاث حركات:

حركة الوجود الذاتية لمدد الرزق على التوالي.

وحركة الماهية الذاتية لمدد الحرمان على خلاف التوالي.

والحركة الثالثة عرضية؛ ففي حال الرزق تدور الماهية بالحركات العرضية على التوالي، وبالداتية بالعكس، وفي حال الحرمان يدور الوجود بالعرضية على خلاف التوالي، وبالداتية بالعكس).

أقول: أيضاً تدور الكرتان؛ كرة الوجود، وكرة الماهية، بحركة ميل كل منهما على وجه الحركة الكونية؛ لاستمدادها منه في الرزق، كل واحد من نوع رزقه.

فرزق الوجود: إمدادٌ وجودي، كأنوار المعارف الإلهية، والمعاني العقلية، والصُّور العلمية، والقوى الحيوانية، كروح الشهوة، وروح المدرج، وروح القوة، وكالأرزاق الجسمانية.

ورزق الماهية: مدد عديمي، بمعنى: أن أصله من المخلوق، وذلك كمدد الإنكارات بعد البيان القطعي، والدعاوى الباطلة من الجهل المركب، والأوهام السجينة؛ لأنها من كتاب الفجار سجين، والقوى النفسانية، والأرزاق المحرمة.

وذلك هو ما قُسم لهما، فُقسم للوجود وأعوانه أرزاقاً محتومة بمقتضى فطرته، وأرزاقاً مشروطة بوجود قابليته، بما أمر به هو وأعوانه، وقُسم للماهية مدداً لها ولأعوانها بمقتضى قابليتها، ومدداً بمقتضى أعمالها الصورية، وصورها الوهمية، وأوهامها الإنكارية.

وذلك تحت الحجاب الأبيض، الذي هو ركن العرش الأيمن التوراني الأعلى الباطني؛ لأنه مصدر الأرزاق، وهو على صراطٍ مستقيم، ويقتضي لذاته الخيرات، وتختلف تعلقاته باختلاف متعلقاتها، ويجري فيه قضاء السوء، بسبب قابلية المتعلق السيء، فيدور كل قابل منه على وجه استمداده منه مطلقاً -أي: سواء كان القابل الوجود أو الماهية- بثلاث حركات:

حركة الوجود الذاتية لمدد الرزق، أي: طلب الإمداد، وهو استمداده من وجه الحجاب الأبيض على التوالي.

وحركة الماهية الذاتية لمدد الحرمان على وجه استمدادها، على خلاف التوالي.

والحركة الثالثة عرضية كما مرّ، ففي حال الرّزق باستمداد الوجود تدور حركة الماهية العرضية على التّوالي لتبعية الوجود؛ لغلبته لها، فتتبعه وتدور بالذاتية على خلاف التّوالي لمقتضى طبعها.

وفي حال الحرمان من الرّزق المذكور سابقاً في شيء من أنواعه، أو في فرد من نوع من أنواعه؛ تدور على خلاف التّوالي لموافقة طبعها، ويدور الوجود حينئذٍ -أي: حين كونه مغلوباً بحركة العرضية- على خلاف التّوالي؛ لأنه تابع، وعلى التّوالي بحركته الذاتية بمقتضى طبعه كما مرّ، واستمداد كل تابع حال التابعية من كسب المتبوع.

وفي هذه الدّواعي والمطالب والحركات من الطرفين أسرارٌ يطول بذكر تفصيلها الكلام، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقد ذكرنا كثيراً منها في هذا الشرح مفرّقا، فتفقده تجده في محله، وذلك ما يترتب في الخلق والرّزق، والحياة والممات، ويتوقّف بعض منها على بعض، وينشأ بعض من بعض، كالشرعيات الوجودية، والوجودات الشرعية.

❖ [الحركتان الممتزجتان تدوران في الموت بثلاث حركات]:

قلتُ: (وَتَدُورُ الْكُرَتَانِ عَلَى وَجْهِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ تَحْتَ الْحِجَابِ الْأَخْضَرِ بَثَلَاتِ حَرَكَاتٍ فِي الْمَوْتِ:

حَرَكَةُ الْوُجُودِ الذَّاتِيَّةِ عَلَى خِلَافِ التَّوَالِي.

وَحَرَكَةُ الْمَاهِيَةِ الذَّاتِيَّةِ عَلَى التَّوَالِي.

وَعَرَضِيَّتُهُمَا عَلَى الْعَكْسِ).

أقول: إنّ الكرّتين -أعني: الوجود والماهيّة- تدوران على وجه الحركة الكونية، الذي هو مصدر مددهما، وخزانة إمدادهما تحت الحجاب الأخضر، الذي هو اللّوح المحفوظ، وهو ركن العرش الأيسر الجسماني الأعلى الباطني عند موت كلّ كَلِّي أو جزئي، أو كلّ أو جزء بثلاث حركات:

حركة الوجود الذاتية على خلاف التّوالي؛ لأنّ الموت خلاف الحياة. وحركة الماهيّة الذاتية على التّوالي؛ لتوافق الماهيّة للموت في الأصل العدمي.

وعرضيّتهما -أي: عرضيّة حركة الوجود والماهيّة- على العكس. فعرضيّة حركة الوجود على التّوالي لتابعتها لذاتية الماهيّة، وعرضيّة حركة الماهيّة على خلاف التّوالي لتابعتها لذاتية الوجود.

✽ [الكرّتان الممتزجتان تدوران في الحياة بثلاث حركات]:

قلت: (وَتَدُورُ الْكَرَّتَانِ عَلَى وَجْهِ الْحَرَكَةِ الْكُونِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ، تَحْتَ الْحِجَابِ الْأَصْفَرِ بِثَلَاثِ حَرَكَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ بِعَكْسِهَا فِي الْمَوْتِ فِي الدَّائِيَّةِ وَالْعَرَضِيَّةِ).

أقول: أنّ الكرّتين -أعني: الوجود والماهيّة- تدوران في كلّ كَلِّي أو جزئي، أو كلّ أو جزء على وجه الحركة الكونية في قبولهما منها في الحياة، التي هي ضد الموت تحت الحجاب الأصفر، أي: الرّكن الأيمن التّوراني الأسفل الظاهري من العرش، وهو الروح من أمر الله، التي قال

تعالى في الإشارة إلى ذكره: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾^(١)، بثلاث حركات - كما مرَّ في نظائره -:

فيدور الوجود على علته في قبول الحياة بحركته الذاتية عليها على التوالي.

وتدور الماهية عليها بعكس دوران الوجود عليها في الذاتيات والعرضيات، وهذا يُعرف مما تقدّم.

❁ اثنتا عشرة حركة للوجود والماهية:

قلت: (فَكَانَ لِلْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي بَنَى اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَرْشَ، وَتَجَلَّى الرَّحْمَنُ بِأَفْعَالِهِ عَلَى الْعَرْشِ بِهَا، وَهِيَ: الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ، وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾^(٢)؛ اثنتا عشرة حركة، ثمان ذاتيات، وأربع عرضيات في عالم المعاني عالم الجبروت).

أقول: هذا يحمل ما تقدّم ذكره من الإشارة إلى الحركات الصادرة من الوجود والماهية في قبول آثار مصادر الخلق والرّزق والحياة والممات، وهو أنّ الحركات الصّادرة من الوجود والماهية في تلقيهما من المبدء الفياض وقبولهما منه في الأركان الأربعة: الخلق والرّزق، والموت والحياة؛

(١) سورة الحجر، الآية: ٢٩، وسورة ص، الآية: ٢٧.

(٢) سورة الروم، الآية: ٤٠.

اثنتا عشرة حركة، في كل ركن من أركان الكون ثلاث حركات، اثنتان ذاتيتان، وواحدة عرضية، وذلك في كل ذرة من ذارته.

✽ [المجموع في العوالم الخمسة ستين حركة]:

فإذا نسبت هذه الأركان إلى كل واحد من العوالم الثلاثة؛ الجيروت، والملكوت، والمملك، والبرزخين الذين بينهما، أعني: عالم الرقائق، وعالم المثال، إذ في كل واحد منهما خلق ورزق وموت وحياة؛ كان مجموع حركتهما في العوالم الخمسة ستين حركة.

وتفصيلها: أن لهما في خلق الجيروت -أعني: العقول- ثلاث حركات، وفي رزقها ثلاث، وفي موتها ثلاث، وفي حياتها ثلاث، فهذه اثنتا عشرة حركة، ثمان ذاتيات، وأربع عرضيات.

وفي خلق الملكوت -أعني: النفوس- ورزقها وموتها وحياتها اثنتا عشرة حركة كذلك.

وفي خلق البرزخ بين هذين العالمين، أعني: عالم الرقائق وهي عالم الأرواح ورزقها وموتها وحياتها اثنتي عشرة حركة كذلك.

وفي خلق المملك -أعني: الأجسام- ورزقها وموتها وحياتها اثني عشر حركة كذلك.

وفي خلق البرزخ بين الأجسام والنفوس، وهو عالم المثال، ورزقه وموته وحياته اثنتي عشرة حركة.

فهذه ستون حركة، أربعون منها ذاتيات، وعشرون منها عرضيات.

وهو معنى ما قلتُ: (وَأَثْنَتَا عَشْرَةَ حَرَكَةً كَذَلِكَ فِي عَالَمِ الصُّورِ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ اثْنَتَا عَشْرَةَ حَرَكَةً كَذَلِكَ فِي عَالَمِ الْأَجْسَامِ عَالَمِ الْمُلْكِ، وَفِي عَالَمِ الرِّقَاقِ عَالَمِ الْأَظْلَةِ كَذَلِكَ، وَفِي عَالَمِ الْأَشْكَالِ عَالَمِ الْمَثَالِ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنْ عَرَضْتَهُمَا فِي عَالَمِ الْجَبْرُوتِ بِالْقُوَّةِ، وَفِي عَالَمِ الْأَظْلَةِ بِالتَّهْيُؤِ، وَفِي مَا دُونَ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ.

فَهَذِهِ سِتُّونَ حَرَكَةً لِلْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ ذَاتِيَّةً، وَعِشْرُونَ عَرَضِيَّةً).

أقول: وقد تقدّم بيان هذه في تفصيل الحركات.

﴿بيان بعض الألفاظ السابقة﴾:

بقي فيه بعض الألفاظ ربما يحتاج الناظر فيها إلى بعض البيان، وهي قولنا: (عالم الصُّور عالم الملكوت)، والمراد بالصُّور هنا: الصُّور الجوهرية، وهي المتقوِّمة في تعلُّقها ووجودها بالمادَّة، بخلاف الصُّورة المثالية، فإنَّها في تعلُّقها لا تحتاج إلى المادَّة، وإن كانت في وجودها تحتاج إلى المادَّة فالصُّور الجوهرية ذوات قائمة بنفسها في الظاهر يعني: أنَّها متقومة بمادَّتها وصورتها، وأمَّا الصُّور المثالية: فهي صفات وأظلة وأشعة للذوات قائمة بغيرها، كما هو شأن الأظلة.

وقولنا: (إلا أنَّ عرضيتهما)، أي: الوجود والماهية، (في عالم الجبروت بالقوة وفي عالم الأظلة بالتَّهْيُؤِ.. إلخ)، معناه: إذا نسبنا إلى واحد منهما الحركة العرضية إذا كان تابعاً لضده لا تتحقّق -أي: العرضية- من

واحد منهما في الحسّ والتَّميُّز بالفعل في شيء من العالمين، عالم الجبروت، وفي عالم الأظْلَمَة؛ لشدّة بساطة عالم الجبروت، فالمغايرة فيه خفية، إلا أنها في الحقيقة منشأ للمغايرة. الظاهرة.

فإذن؛ هي عند التعبير عنها مغايرة بالقوة، وفي عالم الأظْلَمَة الذي هو عالم الأرواح وعالم النفوس بالتهيؤ، يعني: متميِّزة تميِّزاً إجمالياً ضَمْنِيّاً؛ لأنّ المغايرة التي في النفوس والأرواح لم يتميِّز تميِّزاً تفصيلياً كما في الأجسام، فإنّ المغايرة في الأجسام بالفعل ظاهرة متميِّزة، فيكون تميِّز الذاتية من العرضيّة بحسب ظهور المغايرة وخفائها.

﴿حُلُّ مُتَوَجِّهِ إِلَى مَبْدَئِهِ﴾:

قلتُ: (وَاعْلَمْ؛ أَنَّ لِلْوُجُودِ وَالْمَاهِيَةِ بِاعْتِبَارِ ذَرَاتِهِمَا حَرَكَةَ دَهْرِيَّةٍ غَيْرِ حَرَكَةِ الْكُلِّ، فَكُلُّ ذَرَّةٍ مِنَ الْوُجُودِ تَدْوُرُ عَلَى وَجْهِهَا لَا إِلَى جِهَةٍ، وَكُلُّ ذَرَّةٍ مِنَ الْمَاهِيَةِ تَدْوُرُ عَلَى وَجْهِهَا لَا إِلَى جِهَةٍ، وَكَذَلِكَ نِهَايَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا.

وَلِكُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوعِ حُكْمٌ فَلِكِ التَّدْوِيرِ فِي الْحَامِلِ مِنَ الْإِسْرَاعِ وَالْإِبْطَاءِ، وَالْإِقَامَةِ وَالرُّجُوعِ، وَحُكْمُ الْمَجْمُوعِ فِي الْحَاجَةِ وَالْاسْتِمْدَادِ وَالْكُرُوبَةِ، فَكُلُّ مُتَوَجِّةٍ إِلَى مَبْدَئِهِ، وَاقِفٌ بِمَسْأَلَتِهِ بِيَابِ رَبِّهِ، لَأَنْدُ فِي فَقْرِهِ بِجَنَابِ غِنَاهِ).

أقول: أريد أن لكل واحد من الوجود والماهية هذا الحكم إذا نسب إلى ذرّة من ذراته من جزء أو جزئي بالنسبة إلى واحد منهما، فإنّه كلي

بالنسبة إلى جزئياته، وذلك مثل وجود زيد بالنسبة إلى عقله ونفسه، وتعقله وعلمه، ووهمه وخياله، وفكره وحياته، فإنَّ كلَّ واحد منها جزئي منه، وباعتبار جزء منه، ومن تلك الذرات جزء الجزء.. وهكذا.

فإذا نُسب وجوده إلى واحد من تلك الذرّات، بأن لُوحظ حاله معها، وحالها معه؛ كان له على ذلك الجزء حركة ذهنية عقلية، أو روحية أو نفسية، أو طبيعية أو هبائية، وهي حركة الكلّي على جزئياته، والكلّ على أجزائه، حركة تقويمية ركنية، إذ الكلُّ متقومٌ بأجزائه، والكلّي كذلك على الأصح.

وكذلك لكلّ ذرّة من ذراته حركة تدور بها على وجهها منه، وهذا الوجه هو الذي يدور به على هذه الذرّة؛ لأنّ الوجه هو باب الوجود إلى تلك الذرّة، وبأها إليه، وكذلك الماهية بالنسبة إلى ذراتها.

وهذه الحركات كلّها ذهنية، وذلك كدورة الكلّ على الجزء وبالعكس، والشرط على المشروط وبالعكس، والصفة على الموصوف وبالعكس، والفعل على الفاعل وعلى المفعول وبالعكس، والكلّي على الجزئي وبالعكس، وكذلك كلّ منهما كنور النور وصفة الصفة وهكذا وبالعكس، والمثل على نظيره وبالعكس، والضدّ على ضده وبالعكس.. وما أشبه ذلك، سبحانه من ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١).

ولكلّ ذرّة من ذرات الوجود والماهیة بالنسبة إلى ما تنسب إليه حكم فلك التدوير الحامل للكوكب في حامل فلك التدوير بالنسبة إلى بادي الرأي، فإنّه إذا توافقت الحركتان أسرع سير الكواكب؛ وذلك لأنّ الفلك الأعظم يدور إلى ناحية المغرب، وتداوير المتحيرة أعلاها يدور إلى المشرق، وأسفلها إلى المغرب، فإذا تلاقت حركات أعاليها في نقطة أوجها^(١) مشرقة مع حركة الفلك المحدد مغربة أقامت المتحيرة في بادئ رأي البصر لتعاكس الحركتين وهي الإقامة، وإذا أخذت في دورانها إلى جهة المشرق بحركة تداويرها عرض لها الرجوع والإبطاء؛ لأنّ الفلك يردّها إلى جهة المغرب، وإذا أخذت في دورانها إلى نقطة حضيضها أو إلى نقطة المغرب استقامت واسرعت؛ لموافقة حركتها لحركة الفلك الأعظم.

وهذا مثال حركات ذرّات كلّ من الوجود والماهیة إليه؛ لأنّ حركة الذرّة والجزء إذا كانت في نقطة أوجها وهو أعلى أطوار تشخصها وقفت وأقامت؛ لأنها قد خرّت ساجدة بين يدي مبدئها تعالى، وإذا شرعت في التعین رجعت وأبطأت، وإذا كانت في غاية عبوديتها أو توجهت إلى حكم محض تبعيتها استقامت واسرعت؛ لموافقتها لحكم جملتها ومجموعها.

(١) من الأوج؛ وهو الارتفاع (مراجعة).

وأيضاً لكلّ ذرّة من كلّ واحد من الوجود والماهية حكم الكلّ في الحاجة إلى الإمداد، وإلى قيومية علته في التقوّم وحكم الكروية في استدارتها لا إلى جهة كالمجموع.

فكلّ -أي: كلّ واحد من الوجود والماهية ومن ذراتهما وأجزائهما وجزئياتهما- متوجّه إلى مبدئه على الانفراد والاجتماع، أي: متوجه إلى مبدئه ومبدء مبدئه ومبدء جملة.. وهكذا، واقفٌ بمسألته بباب ربّه، لائذٌ في فقره إلى كلّ شيء -مما أشرنا إليه- بجانب غناه؛ لأنه قائم بأمره الفعلي قيام صدور، وبأمره المفعولي قيام تحقّق، أي: قياماً ركنياً.

﴿مَرْضِيَّة كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ هِيَ جِهَةٌ فَقَرَهُ إِلَى ضِدِّهِ﴾:

قلتُ: (ثُمَّ اعْلَمْ؛ أَنَّ عَرْضِيَّةَ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِّرْنَا هِيَ جِهَةٌ فَقَرَهُ إِلَى ضِدِّهِ، فَعَرْضِيَّةُ الْوُجُودِ جِهَةٌ فَقَرَهُ إِلَى الْمَاهِيَةِ فِي الظُّهُورِ، وَعَرْضِيَّتُهَا جِهَةٌ فَقَرَهَا إِلَى الْوُجُودِ فِي التَّحَقُّقِ، فَلِهَذَا تَتَّبِعُ عَرْضِيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ ذَاتِيَّةَ الْآخَرِ).

أقول: قد ذكرنا أنّ الوجود والماهية وذرات كلّ واحد بالنسبة إلى ذرات الآخر لا ينفك الشيء عن التركيب من ضدين منهما، بأن يتركب بعض الأشياء من وجود وماهية، وبعض الأشياء من جزءيهما، وبعض الأشياء من ذواتين منهما، سواء كان المركب من جوهرين، أم من جوهر وصورة، أم من صورتين.

وذكرنا أنَّ المركَّب مكلف، وأنَّ كلَّ مكلف لا ينفك في كلِّ فعل أو قول أو عمل عن ثلاث حركات: ذاتيتان، وعرضية.

وهنا ذكرنا: أنَّ عرضية كلِّ واحد هي جهة فقره إلى ضده، فلهذا يدور على خلاف مقتضى ذاته، فعرضية الوجود جهة فقره إلى الماهية في الظهور؛ لتوقف ظهوره في عالم الأكوان على الماهية؛ لأنها صورته، ولا يقوم الشيء بدون صورته، وعرضية الماهية جهة فقرها إلى الوجود في التَّحَقُّق؛ لتوقف تحققها في الأكوان على الوجود، ومن ثم تتبع عرضية كلِّ واحد من الوجود والماهية ذاتية الآخر؛ لِمَا بينهما من التلازم، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، لأنه شرطٌ له.

شرح الفائدة

الثانية عشر

في بيان ثبوت الاختيار

قلتُ:

(الفائدةُ الثانيةُ عشرُ)
في بيانِ ثبوتِ الاختيارِ

اعْلَمْ أَنَّ الاختِيَارَ نَشَأَ مِنْ مَيْلِ الْوُجُودِ إِلَى مَا يُنَاسِبُهُ، وَمِنْ مَيْلِ
الْمَاهِيَةِ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا كَمَا ذَكَرْنَا مَرَّاراً، وَهُوَ ذَاتِيٌّ وَفِعْلِيٌّ.
فَالأَوَّلُ: هُوَ اسْتِدَارَةُ الشَّيْءِ بِوَجْهِهِ افْتِقَارُهُ عَلَى قُطْبِ اسْتِغْنَائِهِ،
أَيُّ: مَا يَطْلُبُ مِنْهُ الاسْتِغْنَاءُ، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى هَذَا فِيمَا سَبَقَ مِنْ حَرَكَتِهِ
عَلَى قُطْبِهِ.

وَالثَّانِي: اسْتِدَارَتُهُ بِآلَاتِهِ عَلَى جِهَةٍ قُطْبِهِ لِحَاجَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا).

✽ [حُلُّ شَيْءٍ مَكْلُوفٍ، وَالْاِخْتِيَارُ شَرْطُ لَصَحَةِ التَّكْلِيفِ]:

أَقُولُ: إِنَّ الْاِخْتِيَارَ الْمُنْسُوبَ إِلَى الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الْمَكْلُوفِينَ، أَيُّ: مِمَّا يَتَوَجَّهَ
إِلَيْهِ التَّكْلِيفُ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ شَرْطُ صَحَّتِهِ الْاِخْتِيَارُ، وَهُوَ أَيُّ: التَّكْلِيفُ
شَرْطُ لَصَحَةِ الْإِيجَادِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَاراً لَمْ يَحْسُنْ تَكْلِيفُهُ، وَلَوْ لَمْ يَحْسُنْ
تَكْلِيفُهُ لَمْ يَحْسُنْ إِيجَادُهُ.

وَحَيْثُ دَلَّ النُّقْلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَكْلُوفٍ، وَكُلُّ
شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ؛ إِلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ تَكَالِيفِهَا مُخْتَلِفَةٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَكْلِيفُهُ

بحسب تنبُّه العقل بنصِّ الكتاب والسُّنة، فطلب بيانه فوجده كما نص عليه النقل، واستدل بذلك على ثبوت الاختيار لكلِّ موجود.

ونشير إلى ذلك: وهو أنَّه قد ثبت أن كل شيء مركَّب من وجود وماهيَّة، وقد تقدَّم أنَّ هذا الكلام عبارة عن المادة والصُّورة كما هو المذهب الحق، وأنَّ الوجود هو حقيقة الشَّيء من ربه؛ لأنَّه أثر فعله عَلَيْكَ، وأنَّ الماهيَّة هي حقيقته من نفسه، وأنَّ كل واحد مخالف بحقيقته لحقيقة الآخر، وأنَّ كلًّا منهما لا يستغني في بقائه عن المدد، وأنَّه لا يطلب الاستمداد إلا من نوعه، وأنَّهما في الشَّيء المركَّب منهما غير متمازجين تمازج استهلاك، وأنَّ ميل كل منهما مخالف لميل الآخر، وأنَّ المركَّب منهما يحصل له الميلان المتعاكسان، بواحد منهما يطلب، وبالأخر يترك، فحصل له الاختيار من حصول الميلين له، المنسويين إليه بواسطة جزئي ذاته.

فإذا أمر بالصَّلَاة مثلاً مال إليها الوجود؛ لأنَّها من نوعه، وطلب فعلها ليتقوَّى بها؛ لأنَّها صالحة لكونها مدداً له، يحصل بها بقاءه، إلَّا أنَّها خلاف مدد الماهيَّة وتضعف بفعلها، فتميل إلى تركها؛ لأنَّ ترك الصَّلَاة من نوعها وتتنقوَّى به، والميلان صدراً من الشَّيء من جزئي ذاته.

❁ [الاختيار لازمٌ لكلِّ مخلوق]:

وهذا الاختيار لازمٌ لكلِّ مركَّب من الوجود والماهيَّة، وكل مخلوق فهو مركَّب منهما، لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان، والنبات

والجماد، ولذا قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(١)، أخبر عنهم بضمير العقلاء، ولم يقل: (يسبحن)، أو (تسبح)، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(٢)، ولم يقل: (تسيبحها)، وقال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾^(٣)، ولم يقل: (وهنَّ داخرات)، أو (وهي داخرة).

فإن قلت: إنما استعمل ضمير العقلاء للتغليب.

قلت: فلم لم يُغلب في قوله: ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾؟!، فإنه لم يقل: (إلى من خلق الله)، على أنه أتى بضمير العقلاء مع عدم من يُغلب به، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٤)، لأنهم مكلفون، والمكلف يلزم أن يكون عاقلاً لما يُكلف به، وإن كان كل شيء كان له عقل بحسبه، قال تعالى: ﴿فَقَالَ

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٣) سورة النحل، الآية: ٤٨.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٣٣.

لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ^(١)، ولم تقولا: (طائعة).

وبالجملة: فحيث كان الوجود في تنزُّله بمراتبه بمنزلة شعاع السراج، كلّما قرب من السراج كان أنور، وكلّما بعد من السراج كان أضعف نوراً، وهو -أي: الوجود- في نفسه إدراك وفهم وشعور وما أشبه ذلك، من أسباب التّكليف وشرائطه، وكلّما قرب من المبدأ؛ قويت فيه جهات المدارك، وكلّما بُعدَ من المبدأ ضعفت فيه تلك الجهات.

والتّكليف يتعلق بالمكلف بنسبة تلك الجهات، وأقوى مراتب التّكليف ما توجه إلى الإنسان؛ لأنّ أقوى تلك الجهات ما وجدت فيه، وأضعف مراتب التّكليف ما توجه إلى الجماد؛ لأنّ أضعف تلك الجهات ما وجدت فيه وما بينهما من العوالم تكليفه بنسبة قوة الجهات وضعفها، وهذا ظاهر لمن نظر ببصيرته طالباً للحقّ.

﴿ميل الوجود والماهية من كل شيء على قسمين﴾:

ثم أن الميل المذكور من كل شيء على قسمين:

الأوّل: الميل الذاتي، وهو استدارة الشّيء، أي: طلب الشّيء بوجه افتقاره، يعني: بميل افتقاره حال تكونه، وحال استمراره في بقائه على قطب استغنائه، وهو أمر الله الفعلي صاحب القيومية له، وأمر الله المفعولي

الحافظ له، فيستغني من فعل الله في صدوره وقبوله للتكوين، ومن أمر الله المفعولي الذي هو الماء المسمى بالحقيقة الحمّدية في بقاءه ودوامه؛ لتقوم الشيء به تقوُّماً ركنياً، إذ مادة كل شيء حصة منه.

وهذا معنى قولي: (أي: ما يطلب منه الاستغناء)، فإنَّ كلَّ شيء يطلب الاستغناء من أمر الله، كما فصلنا.

والثاني: الميل الفعلي، وهو استدارة الشيء بآلاته التي بها يعمل ويتسبّب على جهة قطبه، يعني: قطب استدارته، وهذه الجهة التي يدور عليها بآلاته هي آثار ذلك القطب، فإنَّ هذا القطب الذي هو أمر الله الفعلي وأمر الله المفعولي كما ذكرنا، يتلقّى الشيء من آثاره، وبها تقوُّمه صدوراً وتحققاً.

وقولي: (لحاجته من أحدهما)، أريد به: أنّه إنّما يميل لفقره وحاجته إلى الاستمداد، فإنَّ كان المستمد -أعني: الوجود أو الماهية- استمدَّ من نوعه، كما لو استمد الوجود من الطاعات، والماهية من المعاصي؛ قوى وغلب الآخر، واستولى عليه، وإن لم يستمد من نوعه.

وإنّما تبع المستمد من نوعه ضعف وغلبة الآخر واستولى عليه؛ لأنّه إنّما ينتفع بمتابعته لضده في حفظ أصل نفسه؛ ولهذا يتخلّق بأخلاقه، ويتّصف بصفاته، ويتابعه في مطالبه، فله من مدد متبوعه مدد عرضي، وهو جزء من سبعين جزءاً؛ لأنَّ ميله مع متبوعه عرضي فعلي ناقص في

أصل اقتضائه للمدد، وإنَّما تم اقتضاؤه بجزء من سبعين من صفة^(١) متبوعه بفضل ميله الذاتي، وهذا الفضل شعاع من الميل الذاتي، فاستفاد من كل تابعيته حفظ أصل نفسه عن الفناء والتلاشي.

❁ [الاختيار في الميل المعلي والميل الذاتي]:

قلت: (وَحَيْثُ كَانَ لِلشَّيْءِ مِيلَانِ مُتَعَاكِسَانِ يَكْتَفِي بِمُتَعَلِّقٍ أَحَدِهِمَا؛ جَاءَ الْاِخْتِيَارُ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، هَذَا فِي الْمِيلِ الْفَعْلِيِّ).

وَأَمَّا الْمِيلُ الذَّاتِي: فَهُوَ مُخْتَارٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَقِيهِ، أَيْ: مُخْتَارٌ فِي مِيلِ الْوُجُودِ نَفْسِهِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ، وَفِي مِيلِ الْمَاهِيَةِ نَفْسِهَا إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ).

أقول: لَمَّا كَانَ لِلشَّيْءِ مِيلَانِ مُتَعَاكِسَانِ؛ مِيلٌ مِنْ وَجُودِهِ إِلَى أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ، وَمِيلٌ مِنْ مَاهِيَتِهِ بِعَكْسِ مِيلِ الْوُجُودِ، يَعْنِي: أَنَّ الشَّرَّورَ وَالْمَعَاصِي يَكْتَفِي بِمُتَعَلِّقٍ أَحَدِهِمَا، يَعْنِي: أَنَّ الشَّيْءَ الْمَرْكَبَ مِنْهُمَا -وهو المكلف- يَكْتَفِي فِي سَدِّ فَاقَتِهِ وَبِقَائِهِ بِمُتَعَلِّقٍ أَحَدِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ أَوْ الْمَعَاصِي عَلَى الْإِنْفِرَادِ، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ؛ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ كُلِّ مِنْهُمَا عَامٌ لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ فِي طَلَبِ الطَّاعَاتِ وَالْخَيْرَاتِ إِلَى شَيْءٍ لَا يَوْجَدُ فِي مُتَعَلِّقِ الْمِيلِ الْوُجُودِ إِلَّا فِي مُتَعَلِّقِ مِيلِ الْمَاهِيَةِ، وَفِي طَلَبِ الْمَعَاصِي

(١) فِي بَعْضِ النُّسخ: (مِنْ الصِّفَةِ).

والشُّرُور لا يحتاج إلى شيء لا يوجد في متعلّق ميل الماهيّة إلّا في متعلّق ميل الوجود، بل كل شأن من شؤون أحدهما يوجد في متعلّق ميله؛ لأنّه سُبْحَانَهُ خَلَقَ جَمِيعَ مَا خَلَقَ لِعِبَادِهِ، صَالِحاً لِأَحَدِ السُّلْطَانَيْنِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١).

ولمّا كان له الميلان المتعاكسان - كما سمعتَ - جاء الاختيار، أي: ثبت له الاختيار، بمعنى: أنّه إن شاء فعل بأحد الميلين، وإن شاء ترك بالميل الآخر.

وقولي: (يكتفي بمتعلّق أحدهما)؛ جملة فعلية وقعت صفة لقولنا: (ميلان)، ولو جعلتها حالّة؛ جاز على بُعد، وهذا الكلام بيانٌ للميلين الفعلين.

وأما الميلان الذاتيان لهما: فالشيء المركّب من المائلين - الوجود، والماهية - مختار فيهما، بمعنى: أنّ ميل كلّ بذاته إلى قطب استغنائه بقابليته عن اختيار مساوق لكونه، وهذا المعنى من أسرار القدر التي تسافلت عنها أفهام الفحول من العلماء، ووفّق لها من سبقت له العناية، و﴿اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٢).

(١) سورة الكهف، الآية: ٧.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٢، وسورة النور، الآية: ٣٨.

فَإِنَّ الشَّيْءَ مَخْتَارٌ فِي مِيلٍ كُلٍّ مِنْ شَقِيهِ الوجود والمَاهِيَّة، فيمِيل وجوده إلى الطاعات باختيار الشَّيْءِ لحصول ميل ضده عنده، وباختيار الوجود نفسه لحصول ميل ضده معه، وتميل ماهيته إلى المعاصي باختيار المَاهِيَّة نفسها لحصول ميل ضدها معها كُلٌّ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ.

وميل الجزء باختياره أيضاً لحصول الموجب للاختيار، وهو وجود الضِّدِّ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا كَانَ مَخْتَاراً لَتَقَوُّمِهِ بِتَرْكِبِهِ مِنَ الضَّدِّينِ كَذَلِكَ^(١)، يعني: إِنَّمَا كَانَ مَخْتَاراً لَتَقَوُّمِهِ فِي نَفْسِهِ بِانْضِمَامِ ضَدِّهِ إِلَيْهِ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الوجود والمَاهِيَّة يعتبر في وجوده وتحققه وجود الآخر، إِذْ كُلٌّ مُمْكِنٌ زَوْجٌ تَرْكِيبِيٌّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُمْكِنٌ، فَالشَّيْءُ مَرْكَبٌ مِنْهُمَا.

والوجود مادته نفسه، وصورته انضمام المَاهِيَّةِ إِلَيْهِ، وَالْمَاهِيَّةُ مَادَتُهَا نَفْسُهَا، وَصُورَتُهَا ضَمُّ الوجود إِلَيْهَا، فَكَمَا كَانَ الشَّيْءُ مَخْتَاراً لِتَرْكِبِهِ مِنَ الضَّدِّينِ الْمَائِلِينَ عَلَى التَّعَاكُسِ، كَذَلِكَ جُزْؤُهُ كَانَ مَخْتَاراً لِتَرْكِبِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَانْضِمَامِ ضَدِّهِ إِلَيْهِ، وَهُمَا الْمَائِلَانِ عَلَى التَّعَاكُسِ.

❖ [بَيَانٌ لِنَفْسِ الْمِيلِ]:

قُلْتُ: (وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْوُجُودَ لَا يَشْتَهِي إِلَّا الثُّورَ، وَلَا يَشْتَهِي لِذَاتِهِ الظُّلْمَةَ، وَإِنْ اشْتَهَاهَا بِالْعَرَضِ وَالْإِعْتِبَارِ الَّذِي هُوَ عَرَضِيٌّ.

(١) فِي بَعْضِ النُّسخ: (مِنْ الضَّدِّينِ وَاحِدِ الضَّدِّينِ كَذَلِكَ).

وَلَا يُمَكِّنُ فِي ذَاتِهِ مِنْ حَيْثُ صُدُّورِهِ بِفَعْلٍ اللَّهِ أَنْ يَشَاءَ الظُّلْمَةَ
لِأَنَّهَا جِهَةٌ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ، فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَشَاءَ أَلَّا يَشَاءَ مَا يَشَاؤُهُ، إِذْ الْمَشِئَةُ
وَاحِدَةٌ، فَلَا تَنْبَعُثُ حَيْثُ لَا تَنْبَعُثُ.

وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَاهِيَّةِ نَفْسِهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ).

أقول: هذا بيانٌ لنفس الميل: بأنَّ أصل منشئه الشهوة وطلب الملائم،
وهو المراد بالاستمداد من النوع كما مرَّ؛ لأنَّ الميل الذاتي لا يكون من
الشيء لِمَا يُنَافِي طبيعته^(١)، فلذا قلنا: أنَّ الوجود لا يشتهي إلاَّ الثَّور،
وكذا الماهية.

وأما إذا مال الوجود إلى الظُّلْمَة في حال كونه مغلوباً؛ فَإِنَّهُ مِيلٌ
بالعرض والاعتبار الَّذي هو بالعرض لا بالذات، الَّذي هو شأن صدوره
بفعل الله، فَإِنَّهُ لَا يَشْتَهِي لذاته عنه إلاَّ الثَّور، فإذا كان كذلك لا يشتهي
من ذاته الظُّلْمَة، إِذْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَشَاءَ مِنْ ذَاتِهِ عَدَمَ مَشِئَتِهِ لِمَا يَشَاءُ مِنْ
ذَاتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَشَاءُ مِنْ ذَاتِهِ الثَّور لَا يَشَاءُ عَدَمَهُ، إِذْ يُلْزَمُ أَنْ يَشَاءَ مَا
لَا يَشَاءُ؛ لِأَنَّ الْمَشِئَةَ وَاحِدَةً، فَلَا تَنْبَعُثُ لغير موجب انبعاثها؛ لِأَنَّهُ
ضِدٌّ^(٢)، فيكون انبعاثه بموجب عدم انبعاثه، وهو محال، وأما بالعرض فلا
باس به كما قلنا، وكذا الكلام في الماهية.

(١) في بعض النسخ: (لما يُنَافِر طبيعته).

(٢) في بعض النسخ: (لأنها ضد).

❁ [لا جبر في جميع الأشياء]:

قلت: (وَلَا تَظَنَّ أَنَّ هَذَا مُتَنَافٍ لِمَا نَذَرْنَاهُ؛ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ، وَلَا جَبَرٍ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، لَا لَهَا وَلَا مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ لَا شَيْئَةَ لَهُ إِلَّا فِي الْمَاهِيَةِ، وَالْمَاهِيَةَ لَا شَيْئَةَ لَهَا إِلَّا بِالْوُجُودِ، وَمَا لَيْسَ لَهُ فِي حَقِيقَتِهِ حَقِيقَةٌ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ إِلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يُمَكِّنُ فِيهِ تَعَدُّدُ مِيلٍ أَوْ اخْتِلَافُ انْبِعَاطٍ.

وَلَيْسَ هَذَا جَبْرًا؛ لِأَنَّ الْجَبَرَ: أَنْ يَمِيلَ الشَّيْءُ غَيْرَهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى ذَاتِهِ بِغَيْرِ مِيلٍ ذَاتِهِ، وَهَذَا بِمِيلِ ذَاتِهِ، فَلَيْسَ جَبْرًا، فَهُوَ اخْتِيَارٌ، إِذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا).

أقول: لا تظن أن هذا؛ وهو أن كل واحد من الوجود والماهية إذا كان مغلوباً يكون له ميل عرضي إلى خلاف ما يقتضيه ذاته، فإنه إذا كان مغلوباً فهو مجبور على خلاف ما يقتضيه، ولا يُراد من الجبر غير هذا، فلا يكون مُتَنَافِياً لِمَا تذكرونه بعد هذا؛ من أنه لا يكون شيء من شيء -أي: لا يصدر من شيء- حركة أو سكون في غيبه أو في شهادته إلا باختيار منه، وأن جميع الأشياء من الناطق والصامت، والحيوان أو النبات أو الجماد، من الذوات أو الصفات لا جبر فيها، لا لها -أي: لا يجبرها غيرها-، ولا منها -أي: ولا تجبر غيرها-؛ لِمَا سُبِّبَ مِنْهُ أَنْ مَا ترونه في كون الشيء يسلك به غيره غير ما يكون من شأنه.

مثلاً: إذا رميت الحجر إلى جهة العلوِّ، فإنَّ صعود الحجر بغير اختياره، إذ شأنه التُّزول، ولا نريد بالجبر إلا هذا، وليس هذا جبراً؛ لأنَّ الرامي للحجر ليس قاسراً له، وإنَّما هو معين له؛ لأنَّ في الحجر إمكاناً ناقصاً للصعود، فكان دفع الرامي له إلى جهة العلوِّ متمماً لما يُمكن منه كما يأتي، ومضى بعض الإشارة إلى هذا فراجع.

وأيضاً إنَّما قلنا: (أنَّ الوجود لا يشتهي إلَّا الثَّور، وإنَّ مال مع الماهية في فعلها للظلمة، ليس لذاته وإنَّما هو ميل عرضي)؛ لأنَّ الوجود في ذاته بسيط لا شيءية له ولا تحقُّق من حيث نفسه إلا في الماهية التي لا تشتهي إلا الظلمة، وذلك لأنَّه لما كان في ذاته بسيطاً؛ لأنَّه نور، وبه^(١) امتنع تعدُّد ميله من ذاته، وإنَّما يميل إلى الثَّور خاصة الذي هو من نوعه.

وأما اعتبار شيءيته من نفسه ليلزم تعدُّده في ذاته فيتعدد ميله فيميل إلى الظلمة كما يميل إلى الثَّور؛ فلأنَّ ملاحظة شيءيته هي ملاحظة ضده، أعني: الماهية، إذ لا شيءية له إلا بالماهية^(٢) التي ميلها عكس ميله، فليس فيه لذاته تعدُّد، فلا يميل إلى الظلمة بذاته قط.

وأما انضمام الماهية إليه، الذي قلنا أنَّ صورته التي يتقوَّم بها؛ فحاصل ميله إنَّما هو إلى الظلمة، إذ ليس الانضمام جزء لذاته من جهة

(١) في بعض النُّسخ: (لأنَّه نور ربِّه).

(٢) في بعض النُّسخ: (إلا بانضمام الماهية).

محدثه، وكذلك الماهية لا تشتهي الثور لبساطة ذاتها، فلا يكون لها ميلان ذاتيان.

وأما شئيتها من رها؛ ليس إلا ضمُّ الوجود إليها وميله إلى الثور، فليس ذات أحدهما مركبة؛ لأن التركيب المعتر في كلٍّ ممكن بحيث تكون مركبة^(١)، إنما هو في الشئ الممكن، لا في أجزائه.

وأما فيما كان حصة من مركب كحصة الحيوان للإنسان؛ فهي مركب، ويجوز أن يكون له ميلان، فإن الحيوان جسم متحرك بالإرادة، فللحصة منه ميل الجسمية، وميل التحرك بالإرادة الذي هو الفصل الإضافي، وما كان حصة من بسيط فليس له إلا ميل واحد، كالحصة من الوجود والماهية.

والفارق بينهما: أن البسيط هو الذي لا يظهر إلا مع انضمام فصل، والحصة المأخوذة منه كذلك، والمركب هو الموجود قبل أخذ الحصة، كالخشب فإنه موجود قبل حصة السرير، والحيوان في مثالنا.

والممايز بين الحصتين: أن المأخوذ من نفس المادة بسيط له ميل واحد، وهذا لا يدخل في الأكوان إلا مع صورته التي هي فصله، والمأخوذة من المادة والصورة النوعيتين مركب له ميلان، فافهم.

وقولي: (لأن الجبر أن يميل.. الخ)؛ هو ما قلت لك: أن الجبر أن يُميل المجبر المجبورَ إلى غير ما يمكن في ذاته، لا بالفعل ولا بالقوة.

(١) في بعض النسخ: (بحيث تكون ذاته مركبة).

وأما إذا مآله بما في قوّته؛ فهو مما يمكن في ذاته، إلا أنّه ناقص لا يقتضي الميل بدون معين، والمُجبر مُتَمِّمٌ لنقصه، فعلى هذا لا يمكن الإجبار أصلاً، وإنّما [الممكن]^(١) القلب لحقيقته، ثم بعد القلب يقتضي الميل بنفسه أو بتمتّم، والقلب أيضاً لا يكون إلا فيما يمكن كذلك، فالإجبار في الحقيقة -أي: الإجبار الحقيقي- ممتنع فافهم، ويأتي تمام هذا الكلام.

✽ [الاختيار الناقص ونظيره]:

قلت: (إِلَّا أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ جُزْءُ اخْتِيَارٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنَ الْاِخْتِيَارِ: هُوَ الْمَيْلُ إِلَى جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، لِدَاعِيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَنِ الْإِرَادَةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُرَكَّبِ، فَهَذَا الْاِخْتِيَارُ هُوَ الْاِخْتِيَارُ النَّاقِصُ. وَنَظِيرُهُ: الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ فِي الْحَرْفِ، فَإِنَّهُ إِذَا ضُمَّ إِلَى غَيْرِهِ تَمَّ الْمَعْنَى.

وَلَا يُقَالُ: أَنَّ هَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْوَاجِبِ لِبَسَاطَةِ ذَاتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا اخْتِيَارُ جِهَةٍ، كَمَا قَالَهُ كَثِيرُونَ؛ مِنْ أَنَّ وَحْدَةَ مَشِيئَتِهِ تُنَافِي الْاِخْتِيَارَ، وَإِنْ أَمَرَ "إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"؛ فَحُكْمُ رَاجِعٍ إِلَى الْمُمْكِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ).

أقول: قولي؛ (إلا أن يُقال عليه.. إلخ) أريد به: أن كون اختيار الوجود أو الماهية متحققاً مع أنّه ليس له ميلان، يُمكن أن يُقال عليه: أنّه

(١) ما بين المعقوفين لم يرد إلا في بعض النسخ.

جزء اختيار، ويُراد من جزء اختيار أنّه اختيار ناقص؛ لا أنّه أحد شِقِّي الاختيار^(١)، فإنّ أحد شِقِّي الاختيار موجب؛ لأنّ المعروف من الاختيار عند الإطلاق هو الميل إلى جهتين مختلفتين، بميلين مختلفين، لداعيين مختلفين عن الإرادة المركّبة الاختيارية؛ لأنّها مركّبة من إرادتين على التعاقب، منبعثين من ذلك الشّيء المركّب، وليس المعروف من الاختيار عند الإطلاق الميل الطبيعي الجبليّ ليتمكن أن يُراد من جزء الاختيار أحد ميل شِقِّي المركّب؛ لأنّ هذا على الظاهر من نوع الإيجاب، بل معناه يرجع إلى الاختيار الناقص.

والمراد بهذا النقص: ملازمة المائل بشيء واحد غالباً؛ لضعف اعتبار ميل الجهة الضدية، حتى يضم إليه الضدّ كما في الشّيء المركّب. ونظيره: المعنى الذي في الحرف، فإنّه معنى ناقص، ولهذا قيل: (الحرف ما دلّ على معنى في غيره)، ومثله قول أمير المؤمنين عليه السلام، لأبي الأسود الدؤلي: «وَالْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى لَيْسَ بِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ»^(٢)، فإذا ضُمَّ إلى ذلك المعنى معنى آخر فإنّ المعنى حينئذٍ يتم.

(١) في بعض النسخ: (لأنّه أحد شِقِّي الاختيار).

(٢) عن محمد بن سلام الجمحي: أن أبا الأسود الدؤلي دخل على أمير المؤمنين عليه السلام، فرمى إليه رقعة فيها: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْكَلَامُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى، فَلَا اسْمَ مَا أَتَبَا عَنْ الْمُسَمَّى، وَالْفِعْلُ مَا أَتَبَا عَنْ حَرَكَةِ الْمُسَمَّى، وَالْحَرْفُ مَا أَوْجَدَ مَعْنَى فِي غَيْرِهِ».

❁ [اختيار الباري ﷻ ليس هو جزء اختيار]:

ولا يُقال: أن هذا يعني جزء الاختيار، وهو اختيار الواجب تعالى لكمال بساطته سُبحانه، فليس له إلا ميلٌ واحد، فليس إلا اختيار جهة واحدة؛ لأنَّ التعدُّد يلزم منه التركيب كما قاله كثيرون، مثل الملا صدرا، وداماده الملا محسن كما صرَّح به في الوافي، وهو عبارة عبد الرزاق الكاشي في شرح فصوص ابن عربي: (من أن وحدة مشيئته تنافي الاختيار؛ لأنَّ المشيئة نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والعلم والمعلوم أنت وأحوالك.

وأما حكم: "إن شاء فعل وإن شاء ترك" فحكمٌ راجعٌ إلى الممكن من حيث هو، بمعنى: أن أيَّ الطرفين وقع فهو الذي عليه الممكن في نفس الأمر)، نقلت بعض كلامه في الوافي بالمعنى.

→...

فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين! هذا كلامٌ حسن، فما تأمرني أن أصنع به، فإني لا أدري ما أردت بإيقافي عليه؟.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنِّي سَمِعْتُ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لَحْنًا كَثِيرًا فَاحْشَاءُ، فَاحْبَبْتُ أَنْ أَرْسِمَ كِتَابًا؛ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ مَيَّزَ بَيْنَ كَلَامِ الْعَرَبِ وَكَلَامِ هَؤُلَاءِ، فَأَبْنَى عَلَى ذَلِكَ». فقال أبو الأسود: وفَّقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب. [الفصول المختارة، ص: ٩١. المناقب، ج: ٢، ص: ٤٧. بحار الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٢].

وصرَّح الملا صدرا في كُتُبِه -منها شواهد الرُّبُوبِيَّة-: (أَنَّ الاختِيَارَ الَّذِي يوصف به الواجب ويُنسب إليه؛ هو القصد إلى الفعل والرِّضَا به، لا أَنَّهُ إِنْ شاء فعل، وإِنْ شاء ترك)، حتَّى أَنَّ الملا محسن رحمته في الوافي قال: (فليس للحق إلا وجه واحد، وهو الَّذِي يليق لشأن الحق سُبْحَانَهُ).

وهذا كُلُّهُ غلط، بل هو سُبْحَانَهُ مختار، بمعنى: إِنْ شاء فعل، وإِنْ شاء ترك، ولا يلزم من هذا تغيُّر علمه كما توهموا؛ لَأَنَّهُ يعلم أَنَّ هذا يكون متحرِّكاً إِنْ شاء ذلك، ويكون ساكناً إِنْ شاءه، فإذا غيَّر شيئاً غيَّر ما علم أَنَّهُ يغيِّر إلى ما علم، فلا يلزم تغيُّر علمه تعالى، وإنَّما يلزم ثبات علمه.

قلتُ: (لَأَنَّ هَذَا بَاطِلٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الاختِيَارَ الْمَنْسُوبَ إِلَى الْمُمكنِ بَحِثٌ إِنْ شاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شاءَ تَرَكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَثَرٍ مُشَابِهٍ لِصِفَةِ مُؤَثِّرِهِ، وَهُوَ مَا فِي الْمَشِيئَةِ فِي نَفْسِهَا، إِذْ جَمِيعُ مَا يُمكنُ أَنْ يُنسَبَ إِلَى الْمُمكنِ مِنْ فِعْلٍ وَانْفِعَالٍ وَإِضَافَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ صِفَةٌ لِذَاتِ ذَلِكَ الْمُمكنِ).

فَمَا لَا يُمكنُ فِي تِلْكَ الذَّاتِ لَا يُمكنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَوْ يُنسَبَ إِلَيْهِ بِكُلِّ اعتِبَارٍ، وَلَا يُمكنُ فِي ذَاتِهِ إِلَّا مَا يُمكنُ فِي الْمَشِيئَةِ، وَلَا يُمكنُ فِي الْمَشِيئَةِ إِلَّا مَا يُمكنُ فِي الْعِلْمِ، وَهُوَ الذَّاتُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَاختِيَارُ الْمُمكنِ أَثَرٌ لِاختِيَارِ الْمَشِيئَةِ، واختِيَارُ الْمَشِيئَةِ أَثَرٌ لِاختِيَارِ الْوَاجِبِ).

أقول: قولي؛ (ولأنَّ هذا باطل) أريد به: أنَّ الاختيار الجزئي الَّذي في البسيط الممكن كالوجود ليس كاختيار الواجب لشدة بساطته؛ لأنَّ هذا -أي: نسبة اختيار الواجب تعالى إلى الجزئي- باطل، من جهة أنَّ الاختيار التام الَّذي في الممكن الكلي المركَّب إنَّما هو أثر لاختيار فعل الله، أعني: المشيئة؛ لأنَّ جميع هيئات الممكن وصفاته الذاتية بل والفعلية أثر هيئات المشيئة التي هي فعل الله، لِمَا تقرر من أنَّ كل أثر يشابه صفة مؤثره التي هي مبدأ تأثيره، وذلك هو ما في المشيئة في نفسها، أي: هو ما اختص بالمشيئة في نفسها من صفاتها الفعلية، ومن آثار صفاتها الذاتية المنفصلة، أعني: عنواناتها التي هي ذوات تلك الآثار، إذ جميع ما يمكن في الممكن ويُنسب إليه من فعل الَّذي هو آية فعل مؤثره، وانفعال الَّذي هو آية قابلية الأثر للتأثير، وإضافة التي هي آية التقييد والتشخيص؛ كلها وأشباهاها صفات ذلك الشَّيء.

وقولي: (صفة لذات ذلك الممكن)، أريد: أنَّ هذه صفات لذاته في الجملة، بمعنى: أنَّها مشابهة لِمَا منه أو به أو له أو عنه، لا أنَّها صفات المحض ذاته، بل لِمَا يُنسب إلى جهة ذاته، فالمشابه لِمَا منه: كالدواعي وميولات وجوده وماهيته، فإنَّها مشابهة لوجوده أو ماهيته؛ لأنَّها جهة فقره من إحدى حقيقتيه، حقيقته من ربه كالوجود، أو حقيقته من نفسه كالماهية.

والمشابه لِمَا به: كالنسب والإضافات، كالعلم الإشرافي، مثل:
 علمه بزيد عند حضوره، إذ هذه النسبة إِنَّمَا تحصل بحصول زيد وتذهب
 بذهابه، فهي في الحقيقة ما حصل به من العلم بزيد مما انكشف له منه.
 والمشابه لِمَا له: كالأعمال الصادرة منه، فَإِنَّهَا مشابهة لِمَا له؛ لَأَنَّهَا
 من مشخصات ذاته.

والمشابهة لِمَا عنه: كالأفعال الاختيارية، فَإِنَّهَا مشابهة لِمَا عنه،
 كإرادته وميولاته.

وبالجملة: فالمراد بالمشابهة للذات المشابهة لما ينسب إليها بوجه؛ لأنَّ
 الآثار صفة للأفعال، وَإِنَّمَا نمنع من قول: (أَنَّ الآثار صفة للذات)؛ حذراً
 من أن تتوهم أَنَّ الآثار راجعة إلى الذات، ومنتھية إليها، وهي إِنَّمَا تنتهي
 إلى الأفعال، والأفعال إلى أنفسها التي هي مبادئها من أَنَّها -أي: الآثار
 والأفعال- يُقال عليها أَنَّها صفات الفاعل، إلا أَنَّها صفات إشراقية، وهي
 في الحقيقة حدود للأغيار لا للذات^(١).

وإذا أردت أن تفهم هذا المعنى؛ فافهم قول الرضا عليه السلام: «كُنْهُهُ
 تَفْرِيقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَغُيُورُهُ تَحْدِيدٌ لِمَا سِوَاهُ»^(٢)، فافهم معنى:

(١) في بعض النسخ: (لا للذوات).

(٢) رواه محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبي الحسن
 الرضا عليه السلام، راجع: عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥١. الاحتجاج،
 ج: ٢، ص: ٣٩٨. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٨. وورد في بعض المصادر قوله
 عليه السلام: «وَعُيُورُهُ تَحْدِيدٌ لِمَا سِوَاهُ»، راجع: التوحيد، ص: ٣٦.

«غُيُورُهُ تَحْدِيدٌ لِمَا سِوَاهُ»، فَإِنَّ قَوْلَكَ: (أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِجِسْمٍ) مَثَلًا، أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةُ السَّلْبِيَّةُ صِفَةٌ غَيْرُهُ، وَتَحْدِيدٌ لِلْجِسْمِ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي ذَاتِ الْمُمْكِنِ بَلْ وَلَا فِيْمَا يَنْسَبُ إِلَيْهِ إِلَّا مَا يُمْكِنُ فِي الْمَشِئَةِ، أَي: يَصَحُّ عَنْهَا، إِذْ كُلُّ مَا لَا يَكُونُ مُمْكِنًا كَالْوَاجِبِ لَا يَصَحُّ فِي الْمُمْكِنِ، وَلَا عَنْهُ وَلَا بِهِ، وَلَا لَهُ وَلَا مِنْهُ، وَكُلُّ مُمْكِنٍ فَهُوَ بِالْمَشِئَةِ أَوْ عَنْهَا، فَيَكُونُ مِثَابَةً لَصِفَةِ الْمَشِئَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُمْكِنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَنْسَبُ إِلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ فِي الْمَشِئَةِ إِلَّا مَا يُمْكِنُ فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ الذَّاتُ الْحَقُّ^(١) تَعَالَى.

وَمَعْنَى الْإِمْكَانِ فِي الْمَشِئَةِ: الْإِمْكَانُ الرَّاجِحُ، وَالْإِمْكَانُ الْمَعْبَرُ عَنْهُ فِي الذَّاتِ الْحَقِّ، فَهُوَ حِكَايَةُ التَّعْرِيفِ، حَيْثُ قِيلَ: يُمْكِنُ فِي حَقِّ الْحَقِّ، وَيُمْكِنُ فِي حَقِّ الْوَاجِبِ تَعَالَى، فَصَحَّ التَّعْبِيرُ بِالْإِمْكَانِ إِجْرَاءً لِلْعِبَارَةِ عَلَى نَمَطِ وَاحِدٍ، وَإِلَّا فَلَا يَصَحُّ اسْتِعْمَالُ الْإِمْكَانِ فِي حَقِّ الْوَاجِبِ تَعَالَى، حَتَّى الْإِمْكَانُ بِالْمَعْنَى الْعَامِ، أَعْنِي: سَلْبُ الضَّرُورَةِ مِنَ الطَّرْفِ الْمُخَالَفِ، فَإِنَّ هَذِهِ وَأَمْثَالَهَا حُدُودُ الْحَوَادِثِ حَتَّى الْوُجُوبِ الْمَعْرُوفِ، وَلَكِنْ لَا مَنَاصَ عَنِ التَّعْبِيرِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ لَا يَقْدَرُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ مِنْ نَوْعِهِ.

وَالْمَعْنَى فِي قَوْلِنَا: (إِلَّا مَا يُمْكِنُ فِي الْعِلْمِ)، أَي: مَا يَصَحُّ، يَعْنِي: يَجِبُ. وَمَعْنَى: كَوْنِ الْمَشِئَةِ مِثَابَةً لَصِفَةِ الْحَقِّ تَعَالَى؛ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُمْكِنِ.

(١) فِي بَعْضِ النُّسَخِ: (هُوَ ذَاتُ الْحَقِّ).

فإذا فهمت ذلك في حق الممكن؛ فاعلم أنه آية ودليل على التعبير في التعريف لعنوان الواجب الحق، المُسمَّى بـ: (مقاماته وعلاماته التي لا تعطيل لها في كل مكان)^(١)، قال عليه السلام:

اعْتِصَامُ الْوَرَى بِمَغْفِرَتِكَ عَجَزَ الْوَاصِفُونَ عَنْ صِفَتِكَ
ثُبَّ عَلَيْنَا فَإِنَّا بَشَرٌ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ^(٢)

والحاصل: اختيار الممكن أثر اختيار المشيئة؛ لأنه أثر إحداثها له على قابليته، واختيار المشيئة أثر اختيار الواجب؛ لأنها أثر إحداثه تعالى لها بها حين شاء بها ما شاء من خلقه، والله المثل الأعلى.

(١) إشارة إلى ما في دعاء الإمام الحجة عليه السلام في كل يوم من رجب، حيث يقول: «وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلُ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ، لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ...»، راجع: إقبال الأعمال، ص: ٦٤٦. البلد الأمين، ص: ١٧٩. المصباح للكفعمي، ص: ٥٢٩. مصباح التهجد، ص: ٨٠٣. بحار الأنوار، ج: ٩٥، ص: ٩٣.

(٢) حق اليقين، ج: ١، ص: ٤٦، بدون نسبة. مطلع خصوص الكلم، ج: ١، ص: ١٥٨، نسبه لأبي علي. علم اليقين، ج: ١، ص: ٩٦، نسبه إلى بعض. قرة العيون، ص: ٣٤٢. وفي نور البراهين، ص: ٣٥، نسب البيت الثاني للرسول الأعظم وأولاده عليه السلام، وقد ورد عن النبي ﷺ: «مَا عَبْدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ». [عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٣٢. بحار الأنوار، ج: ٦٨، ص: ٢٣].

وقال الصَّادِق عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي الدُّعَاءِ عَقِيبُ الْوَتِيرَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَلَى مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَصْبَاحِ: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَتُهُ يَا سَيِّدِي، فَشَبَّهُوكَ وَاتَّخَذُوا بَعْضَ آيَاتِكَ أَرْبَابًا يَا إِلَهِي، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْرِفُوكَ...»^(١).

وإلى ما ذكرنا من التَّرتيب الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٢)، وهو القائل ﷻ فِي كِتَابِهِ فِي وَصْفِ نَفْسِهِ لِعِبَادِهِ: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٣)، فَافْهَم.

❁ [مِنْشَأُ دُخُولِهِمْ فِيهِ الْخَطَأُ]:

قُلْتُ: (فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَعْلَمُ فِي الْأَزَلِ زَيْدًا فِي الْحُدُوثِ أَنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، أَمْ لَا؟، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجْزُ أَلَّا يَخْلُقْهُ، أَوْ يَخْلُقْهُ فَرَسًا، وَإِلَّا انْقَلَبَ عِلْمُهُ جَهْلًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لَزِمَ الْجَهْلُ بِمَا سَيَكُونُ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ).

(١) ورد باختلافات يسيرة، وجاء في بعض المصادر بالنص التالي: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَتُهُ [هَيْئَتُكَ]، فَشَبَّهُوكَ يَا سَيِّدِي وَاتَّخَذُوا بَعْضَ أَلْبَائِكَ [آيَاتِكَ] أَرْبَابًا، ثُمَّ لَمْ يَعْرِفُوكَ يَا إِلَهِي». [مَصْبَاحُ الْمُتَهَجِّدِ، ص: ١١٦. فَلَاحِ السَّائِلِ، ص: ٢٦١. بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج: ٨٤، ص: ١١٠].

(٢) سورة الإنسان، الآية: ٢.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ١.

وَالْمَشِيئَةُ صِفَةٌ تَابِعَةٌ لِلْعِلْمِ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْلُقَهُ كَذَلِكَ، وَلَا يُمَكِّنُ فِي حَقِّهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ فِي نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُمَكِّنًا فِي حَقِّهِ التَّغْيِيرِ).

أقول: هذا السؤال هو الذي أدخلهم في الخطأ، حتَّى قالوا بما يلزمهم القول بالإيجاب، كما سمعت من قولهم: (أنَّه ليس للحقِّ تعالى إلَّا وجهٌ واحد، وأنَّ الاختيار المنسوب إليه تعالى تنافيه وحدة المشيئة؛ لأنَّ المشيئة نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك)، كما نقلناه من الملا محسن في الوافي، وهو كلام عبد الرزاق في شرح الفصوص.

ومرادهم ما أفادهم إمامهم ميمت الدِّين: (من أنَّ علمه تعالى مستفاد من المعلوم)، حتَّى أنَّه في الوافي نقله، ثمَّ اعترض على نفسه: (بأنَّ هذا يلزم منه الافتقار في علمه إلى الغير).

ثمَّ أجاب بتوجيه هذا الكلام وردِّه، ثمَّ بعد الردِّ بقليل قال به في قوله السابق: (والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك).

وتحرير شبهتهم: أنَّه تعالى عالم في الأزل بأنَّ زيدا حيوان ناطق، فلو لم يخلقه أصلاً أو يخلقه فرساً -حيواناً صاهلاً- انقلب علمه جهلاً؛ لعدم مطابقته، ولو لم يعلم به في الأزل لزم كونه جاهلاً؛ لعدم علمه بما سيكون قبل أن يكون، وكلا الفرضين باطل، وهذا ظاهر.

فوجب أن يكون عالماً بأنَّ زيدا حيوان ناطق، فيجب أن يخلقه كما علَّمه؛ لأنَّ فعله كذلك من أثر مشيئته لذلك، ومشيئته من علمه، وعند

خصوص أتباع ابن عربي: وعلمه من المعلوم، حصلت لهم هذه؛ لأنَّ المعلوم عنده يُعطي العالم العلم به، فعلمه مستفاد من المعلوم.

وأما جواز كون الممكن في نفسه قابلاً للشيء ونقيضه؛ فأمرٌ راجع إلى تجويز العقل بكون الممكن قابلاً للشيء ونقيضه، وأيُّ الأمرين وقع عليه الممكن فهو ما هو عليه في نفس الأمر لا غيره.

هذا في الجملة؛ تحرير شبهتهم، وما يتفرَّع عليها.

والجواب عن هذه بحيث يرتفع عمن قال بها إذا كان طالباً للحق مُنصفاً؛ يتوقَّف على تطويل، بتقديم مقدِّمات، وإيراد شبهات تعارض شبهتهم، حتَّى تنسلَّ من القلوب الَّتِي أُشربت حبَّ هذه الأوهام، وقد ذكرنا كثيراً منها في شرح رسالة العلم للملا محسن، من أَرادها طلبها، إلا أنَّنا نذكر شيئاً يكفي العارف النصف إذا ساعده التَّوفيق.

❁ [الإجابة على شبهتهم]:

قلت: (قُلْنَا: هُوَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ، وَمَا يَشَاءُ أَنْ يُغَيِّرَ إِلَى مَا شَاءَ، فَكُلُّ طَوْرٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُمَكِّنُ عَلَيْهِ فَهُوَ يَعْلَمُهُ، وَكُلُّ احْتِمَالٍ فِيمَا يَشَاءُ فَهُوَ يَعْلَمُهُ، وَيَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِمَّا يَشَاءُ، حِينَ يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ).

فَإِذَا عِلْمٌ زَيْدًا أَنَّهُ سَيَكُونُ حَيَوَانًا نَاطِقًا فَهُوَ فِي عِلْمِهِ، وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُغَيِّرَ إِلَى مَا يَشَاءُ فَهُوَ فِي عِلْمِهِ، فَإِذَا أَرَادَ غَيْرَ مَا شَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ، وَفِي كُلِّ تَغْيِيرٍ وَتَقْرِيرٍ، وَمَحْوٍ وَإِثْبَاتٍ، فَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ فِي

عِلْمِهِ، فَتَغْيِيرُ مَا عِلِمَ إِذَا تَقَرَّرَ لِمَا عِلِمَ؛ لِأَنَّهُ شَاءَ مَا عِلِمَ، فَإِذَا شَاءَ تَغْيِيرَهُ كَانَ شَيْئاً لِمَا عِلِمَ، سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ، لَا يَقْدِرُ الْوَاصِفُونَ وَصْفَهُ).

أقول: والإشارة إلى الجواب: أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ، وَيَعْلَمُ مَا يَشَاءُ أَنْ يَغْيِرَهُ إِلَى مَا شَاءَ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ، أَوْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ.

وَأَمَّا تَغْيِيرُ مَا عِلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ هُوَ عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ نَوْعِ تَغْيِيرِ^(١) مَا عِلِمَ أَنَّهُ يَغْيِرُهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى إِذَا عِلِمَ أَنَّهُ يَغْيِرُ مَا عِلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ؛ كَانَ مَعْنَى كَوْنِهِ الَّذِي عِلِمَ تَغْيِيرَهُ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي رَتَبَةٍ أَوْ رَتَبَتَيْنِ مِثْلًا مِنْ مَرَاتِبِ أَكْوَانِهِ، وَأَنَّهُ يُغْيِرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ عِلِمَ تَحَقُّقَ مَعْنَاهُ فِي الْعُقُولِ، ثُمَّ يُغْيِرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ فِي الْعُقُولِ وَالنَّفُوسِ، ثُمَّ يَغْيِرُهُ إِلَى مَا شَاءَ مِنْ حَكْمِ قَوْلِهِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾^(٢)، وَهَكَذَا.

وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ عِلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ وَأَنَّهُ يُغْيِرُهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُسْتَحِيلٌ، إِذْ لَيْسَ عِلْمُهُ زَمَانِيًّا، وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِقْبَالٌ، كَمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ عِنْدَ رَبِّكَ زَمَانٌ»، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ عِلْمُهُ بِكَوْنِهِ حِينَ كَانَ فِي وَقْتِ وَجُودِهِ، وَمَكَانَ حُدُودِهِ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْخَلْقِ وَعِنْدَ نَفْسِ الْمَكُونِ؛ لِأَنَّ الْكَوْنَ وَالتَّحَقُّقَ عِنْدَ الْخَلْقِ فِيمَا سَيَكُونُ مُسْتَقْبَلٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي وَقْتِهِ

(١) فِي بَعْضِ النُّسخ: (مِنْ نَوْعِ التَّغْيِيرِ).

(٢) سُورَةُ الرِّعْدِ، آيَةُ: ٣٩.

الخاصُّ به في مكان تكوُّنه انتهى الاستقبال والانتظار عند سائر الخلائق، وعند نفس المكوَّن، وليس عند الله ﷻ انتظار ولا استقبال، فيتعلَّق علمه بكونه حين كونه لا قبل كونه، وإن كان عند الخلق قبل كونه.

فإذا علم أنَّه يكون؛ فمعناه أنَّه تعالى علم أنَّه كان، فلا يَصِحُّ أن يُقال: علم أنَّه سيكون، وعلم تغييره قبل أن يكون، إلا على معنى كونه في بعض مراتب وجوداته، وعلم تغييره في غير ذلك البعض، هذا حكم الكون.

وأما الإمكان؛ فإنَّ الشَّيء عند الله يمكن فيه ما لا يتناهى من الأكوان، فإذا ألبسه كوناً منها بقيت سائر أكوانه الغير المتناهية في إمكاناتها من مشيئته تعالى، وأزِمَّتْها بيده، ما شاء منها كان، وما لم يشاء لم يكن، والعلم بها إشراقي، سواء كان إمكانياً أو كونياً.

أما الإمكانى: فقد تعلَّق بها أزلاً أبداً، وأحصاها عدداً.

وأما الكونى: فهو ما كان منها لا غير، سواء استمرَّ، أم غيَّر، فإنَّه ﷻ لا يفقد شيئاً من ملكه من المكان الَّذي أقامه فيه، ووقته الَّذي كَوَّنَه فيه.

﴿هو تعالى مختار في صنعهِ بكلِّ معنى للاختيار﴾:

والحاصل: أن كلَّ شيء فقد أحصاه في كتبه، وهو عالم بما يمكن فيها، وبما يكون منها، وبما يُغيَّرُه بعد كونه، وبما يُغيَّرُه إذا شاء، كيف يشاء، فكلُّ طورٍ يمكن أن يكون الممكن عليه فهو يعلمه سُبْحانه، ففي

علمه ما كَوْن، وفي علمه ما غَيْر، وفي علمه ما لا غَيْر^(١) وما لا يَكُون، وفي علمه أن يَغَيَّر ما لم يَغَيَّر وما لا يَغَيَّر إذا شاء ذلك كيف شاء.

فإذا علم زيدا أنه سيكون حيواناً ناطقاً، فهو ما في علمه؛ لأنه كان عنده، وإن لم يكن عند نفسه، ولا عند أحد من خلقه؛ لأنه تعالى لا ينتظر شيئاً من ملكه، وإذا شاء أن يَغَيِّره إلى ما شاء فهو -أي: التَّغْيِير- في علمه؛ لأنه كان في ملكه، إذ ليس معه استقبال، فإذا كان ما في كونه علمه^(٢) زيد حيواناً ناطقاً في عالم الأجسام، وأراد تغييره؛ فهو في ملكه، إن شاء جعله صاهلاً مثلاً قبل وقت كونه ناطقاً أو بعده، أو في حال كونه ناطقاً؛ بأن يجعل ظاهره ناطقاً، وباطنه صاهلاً، أو ناهقاً أو ناهجاً، فكل ذلك من ملكه الذي لم يكن منتظراً لشيء منه.

فهو تعالى مختار في صنعه بكل معنى للاختيار، ولم يتجدد له شيء؛ لما قلنا من أن كل محتمل ففي علمه بما يمكن لها يلبس منها ما شاء من ملابس أكوانها، فهو لم يفقد شيئاً من ملكه، فكل ما يحتمل ويمكن فيما يشاء فهو يعلمه ويفعله بعلمه، ويعلم ما يكون في بقائه واستمراره كما أجل له، وفي تغييره حين انتهى أجل بقائه ممّا يكون حين يشاء كيف يشاء، وفي كل تغيير فهو في علمه وعن علمه كيف يشاء، وفي كل تقرير فهو في علمه وعن علمه، وفي كل محو وإثبات ففي علمه وعن علمه،

(١) في بعض النسخ: (ما لا يَغَيَّر).

(٢) في بعض النسخ: (ما في علمه كونه).

فكلُّ شيءٍ فهو من علمه إلى علمه، وكل شيءٍ فهو مطابقٌ لِمَا هو عليه في علمه.

فتغيّر ما علم إذا تقرير لما علم؛ لأنّه علم أن أجل ما علم قد انقضى، وإذا انقضى يكون متتهياً إلى ما يقتضيه حاله من علمه تعالى، فإذا غيّرهُ فقد سبق علمه بتغييره، فتغييره ما علم تقرير لِمَا علم، وهو معنى قولِي: (لأنّه شاء ما علم فإذا شاء ما علم تغييره كان شائئاً لما علم).

سُبْحَانَهُ وتعالى عما نسبوه إليه من عدم الاختيار، والتّصرّف في ملكه متى شاء كيف يشاء، وسُبْحَانَهُ لا يقدر الواصفون وصفه، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ تسبيحاً عظيماً، وتعالى علواً كبيراً.

❖ [تكرير للبيان مرّة بعد أخرى]:

قلتُ: (وَذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا يُمَكِّنُ فِي الْمُمَكِّنِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مَشِيئَتِهِ، وَمَا فِي مَشِيئَتِهِ فِي عِلْمِهِ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ زَيْدًا يَكُونُ فِي الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ، فِي الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ، ثُمَّ انْتَقَلَ زَيْدٌ عَنِ الْمَكَانِ؛ كَأَنَّ الْحَالَةَ الْأُولَى فِي عِلْمِهِ، وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ، بَلْ هُوَ الثَّبَاتُ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ فِي عِلْمِهِ فِي الْمَكَانَيْنِ، فَإِذَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ وَقَعَ غَيْبُهُ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى الثَّانِي؛ فَارْقَتْ شَهَادَتُهُ غَيْبَهُ، وَوَقَعَ غَيْبُ الثَّانِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِغَيْرِ تَغْيِيرٍ فِي الْعِلْمِ عَلَى الْحَالَيْنِ، وَإِنَّمَا تَغْيِيرُ زَيْدٍ بِتَغْيِيرِهِ).

أقول: هذا تكرير للبيان مرّة بعد أخرى، وهو أن جميع ما يمكن في حقّ الممكن فإنّما هو من مشيئته، وإن كان ذلك بقابليّة الممكن؛ لأنّ اقتضاء القابليّة لا يكون موجباً للإيجاد، وإنّما هو استعداد لقبول المقبول، والمقبول من إفاضة الفاعل كرمّاً وجُوداً، إذ لا يجب عليه شيء، وكلّ ما يقع على الممكن من آثار مشيئته، وأمّا تغّيُّرها إلى الخير والشرّ فمن القابليّة، وما يمكن أن يصدر من المشيئة فهو في علمه الإمكانى أو الذاتيّ، الَّذِي هو الله ﷻ.

أمّا الإمكانى؛ فظاهر.

وأمّا الذاتيّ؛ فلا بُدّ من ارتكاب المجاز، ليعود إلى الإمكان بتقدير التعلّق والوقوع، الَّذِي هو المعنى الفعلي، أو بإرادة العنوان الَّذِي هو المقامات والعلامات، الّتي لا تعطيل لها في كلّ مكان.

والحاصل: إذا كان الممكن في حالة، ثمّ تغيّر إلى أخرى؛ ففي علمه الحالة الأولى والثانية من غير تغيير، بل هو الثّبات، أنّي إذا علمت بأنّك الآن هنا، وبعد ساعة تنتقل إلى المكان الآخر؛ فإذا مضت ساعة وانتقلت فليس هذا تغييراً، وإنّما هو الثّبات البات.

هذا بخلاف ما لو لم يكن في علمي الحالة الأولى كما توهم من قال: (بأنّه تعالى لا يعلم الجزئيات الزمانيّة إلا بعلم كلّّي، وإلا لزم انقلاب علمه جهلاً، وحصل التغيير فيه)، فهو غلطٌ وجهلٌ.

بل الحق: أنّ العلم الحقّ الَّذِي لا جهل فيه، والثّبات الَّذِي لا تغْيَر فيه؛ هو أنّ يعلم الشيء في الحالة الأولى، وأنّه ينتقل عنها إلى كذا، فالأولى

والثانية في علمه، لا تخرج الأولى عنه بحدوث الثانية، ولا تفقد منه الثانية قبل حدوثها، فالممكن في المكان الأول هو في علمه تعالى، وفي المكان الثاني هو في علمه، ففي علمه في المكانين، فإذا كان الممكن في المكان الأول؛ وقع غيبه -أي: صورته- في الكتاب الحفيظ على شهادته المدركة بالحواس، وانطبق عليها.

فإذا انتقل بشهادته إلى المكان الثاني فارقت شهادته غيبه الأول، أي: السابق على شهادته، ولبقي غيبه -أي: مثاله العلمي- القائم في الكتاب الحفيظ في غيب المكان الأول، وفي غيب الوقت الأول، ووقع غيب المكان الثاني وغيب الوقت الثاني بمثاله الثاني على شهادته بغير تغير في العلم على الحالين، بل حصلت مطابقتها للمعلوم في الحالين، وإنما التغير المتوهم في تغير حالتي زيد حين تغير من حالة إلى أخرى من غير تغير في العلم، ولا تحدد ولا اختلاف أصلاً.

﴿بيان بعد بيان، وتدريب لهما كان﴾:

قلت: (وَذَلِكَ لِأَنَّكَ إِذَا عَلِمْتَ زَيْدًا فِي مَكَانٍ فِي وَقْتٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى آخَرٍ؛ لَا يَتَغَيَّرُ عِلْمُكَ إِذَا انْتَقَلَ كَمَا عَلِمْتَ، بَلْ كَانَ عِلْمُكَ ثَابِتًا، وَعِلْمُكَ بِهِ أَوَّلًا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِتَغْيِيرِ حَالِ زَيْدٍ، بَلْ لَمْ تَزَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَوَّلِ، وَالصُّورَةُ الْعِلْمِيَّةُ مِنْ حَالَتِهِ الْأُولَى بَاقِيَةً عِنْدَكَ، وَالثَّانِيَةُ الَّتِي طَابَقَهَا زَيْدٌ بِانْتِقَالِهِ بَاقِيَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَإِنَّمَا انْطَبَقَتْ وَوَقَعَتْ عَلَى الْمَعْلُومِ حِينَ انْتَقَلَ، فَافْهَمْ.

ثُمَّ إِنَّكَ تَقُولُ بِالْبَدَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^(١)، وَهَذَا
 شَرْحُ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَتَفْصِيلُ الْأَشْيَاءِ يَطُولُ بِهِ الْكَلَامُ، فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ مَعَ
 ظُهُورِ الْمَرَامِ.

أقول: هذا بيان بعد بيان، وترديد لما كان؛ ليحصل لك بالعيان،
 وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

وقولي: (ثم إنك تقول بالبداء.. إلخ)، فإذا اعترفت بأن البداء ثابتٌ
 في خلق الله؛ لأنه سبحانه أجرى حكمته على إحداث الأشياء على
 حسب قوايلها، وحصرها بأجلها، فجعل آجالها مقومة لها، فإذا انتهت
 أجل بقائها في عالم الأكوان الذي أُجِّلَ لها؛ محى عنها ما يترتب على
 آجالها التي انقضت، وأثبت لها ما اقتضته حكمته فيما يتقوم به من
 الآجال، وهذا مما لا إشكال فيه.

فإذا اعترفت بهذا؛ لزمك أن تقول بأن علمه لا يتغير من خلقه^(٢)،
 على أن كلامنا هذا جارٍ على الظاهر، وإلا ففي الحقيقة بيان هذا الذي
 تنكشف به كل شبهة متوقف على القول الحق: من أن العلم عين المعلوم
 في كل رتبة من مراتب ما يطلق الوجود، من قديم وحادث.

(١) كما قال تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾، راجع: سورة الرعد، الآية:

(٢) في بعض النسخ: (لا يتغير بما يتغير من خلقه).

فإذا وجدت هذا؛ ظهر لك أن علمه بخلقه إشرافي، وهو وقوع علمه الذاتي على ما وجد من الحوادث في أمكنة حدوده، وأزمنة وجوده، وهو الذي أشار إليه الصادق عليه السلام في قوله: «كَانَ رَبُّنَا عَلِيمٌ وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومٌ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعٌ، وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرٌ، وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورٌ، فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَكَانَ الْمَعْلُومُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ»^(١).

فالعلم الذاتي الذي هو ذاته التي لم تقترن بمعلوم ولا تطابقه ولا تقع عليه، والوقوع الحادث بحدوث المعلوم هو العلم الإشرافي، يُوجد بوجود المعلوم، ويتغير بتغير المعلوم؛ لأنَّه المعلوم، فتغير المعلوم لا يلزم منه شيء

(١) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «لَمْ يَزَلِ اللَّهُ ﷻ رَبَّنَا وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومٌ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعٌ، وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرٌ، وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورٌ، فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَكَانَ الْمَعْلُومُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ. قَالَ؛ قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَحَرِّكًا؟

قَالَ؛ فَقَالَ: تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الْحَرَكَةَ صِفَةٌ مُخَدَّثَةٌ بِالْفِعْلِ. قَالَ؛ قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا؟

قَالَ؛ فَقَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ مُخَدَّثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ، كَانَ اللَّهُ ﷻ وَلَا مُتَكَلِّمًا». [الكافي، ج: ١، ص: ١٠٧. التوحيد، ص: ١٣٩. بحار الأنوار، ج: ٤، ص:

غير نفسه، فإن بقي فهو العلم، وإن تغير فهو العلم، ولو فرضت أنه غير العلم، وإلا يلزم تغير العلم عند تغيره، قلنا لك إن تغير المعلوم وبقي العلم على الحالة الأولى لم يكن العلم مطابقاً له، وهو باطل.

بل العلم هو الذي يتغير بتغير المعلوم، ألا ترى أنك إذا علمت أن زيداً قاعداً، فإذا قام ولم يتغير ما عندك من النسبة لم تكن عالماً، ولهذا دخلت الشبه على القوم، حيث وجدوا هذا، ولم يجدوا أن العلم عين المعلوم، وإذا وجدوا أن العلم عين المعلوم ولم يجدوا أن العلم الذاتي هو ذاته، وأنه تعالى عالم لذاته ولا معلوم؛ لأن ذاته لا تطابق شيئاً، ولا تقترب بشيء، ولا تقع على شيء، وليس بينه وبين شيء غير ذاته نسبة بوجه، وإنما التعلق والاقتران والارتباط والمطابقة إنما هو في العلم الإشراقي. ولا يلزم من كلامنا هذا: أنه قولٌ بأنه لا يعلم لذاته؛ لأننا نقول:

إن قلت: هو عالم بها في الأزل.

فهو باطل؛ إذ لا شيء معه في الأزل.

وإن قلت: أنه عالم في الأزل بها في الحدوث.

فهو حق؛ لأنه تعالى لا يفقد شيء من ملكه في الإمكان، كل شيء في مكانه الذي وصفه فيه^(١)، ووقته الذي حصره فيه، فهو تعالى في الأزل الذي هو ذاته المقدسة لا يفقد شيئاً من ملكه في أماكنها ورُتبها من الإمكان، على أن الذي يلزم منه الجهل هو قولك: هو عالم بها في الأزل،

(١) في بعض النسخ: (الذي وضعه فيه).

بأنك تعتقد أنه ليس في الأزل من الحوادث شيء، فما معنى أنه عالم بها هناك؟.

بل الحق أن يُقال: هو عالم هناك بها هنا؛ لأنه تعالى ما أوجدها في الأزل، فكيف يعلم ما ليس بشيء، وقد قال في كتابه: ﴿أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١)، وحيث قال: ﴿لَا يَعْلَمُ﴾، يلزم منه نفي علمه؛ لأنه لو علم أن له شريكاً ولم يكن له شريكاً كان علمه جهلاً، وإذا قال: (لا يعلم له شريكاً)؛ كان ذلك علماً، فعدم علمه بها في الأزل لا يلزم منه الجهل، بل هو العلم، فافهم.

ومثال الإشراقي: إذا حضر عندك زيد عن يمينك فإن كونه عن يمينك إنما يوجد بقعوده عن يمينك، فإذا ذهب زالت هذه النسبة، ولم يحصل تغير بوجوده ولا بذهابه، فإن يمينك يمينك، وأنت أنت، قبل مجيئه وبعد ذهابه، وإنما التغير في نسبة زيد إليك، ولا ينسب إليك إلا كونه عن يمينك، وهي نسبة الإشراقي إلى المشرق، والتعلق الحادث بحادث الحادث، والحادث الذاهب بذهابه هو العلم الإشراقي المشار إليه.

﴿الْبَارِي﴾ إِنَّ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ:

قلت: (فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُخْتَارٌ، بِمَعْنَى: إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَلَيْسَ عَلَى حَدِّ اخْتِيَارٍ مَا ذَكَرْنَا فِي الوجودِ البسيطِ).

وَلَا يُقَالُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْوُجُودِ إِنَّمَا كَانَتْ لِبَسَاطَتِهِ، وَذَاتُ اللَّهِ
 سُبْحَانَهُ أَشَدُّ بَسَاطَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَيَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ،
 فَيَكُونُ مَعْنَى أَنَّهُ مُخْتَارٌ: أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِقَصْدٍ وَرِضَاءٍ بِمَا فَعَلَ؛ لِأَنَّهُ
 إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؛ لِأَنَّهُ هَذَا مُقْتَضَى الْمَرْكَبِ مِنَ الضَّدَّتَيْنِ كَمَا
 قَرَّرْتُمْ سَابِقًا).

أقول: إن الاختيار إذا فُسِّرَ بمعنى: إن شاء فعل، وإن شاء ترك؛ كان
 الموصوف به أشدَّ تصرفاً، وأقوى تسلطاً.

وإن فُسِّرَ بمعنى: القصد والرضا؛ كان الموصوف به محصوراً في جهة
 واحدة، فيكون أوهن تصرفاً، وأضعف تسلطاً، والموافق بل الواجب أن
 يكون الاختيار الموصوف به الحق وَعَلَيْكَ؛ ما يكون المتصف به أشدَّ تصرفاً
 وأقوى تسلطاً، وهو أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ أَوْلَى،
 بل يجب.

وإنما عدلوا عن تفسيره في حقه تعالى بذلك إلى أَنَّهُ بمعنى القصد
 والرضا؛ لتوهم لزوم تغير علمه تعالى، وهذا جهل بمقام الجبار تعالى، وقد
 أشرنا إلى عدم لزوم ما توهموه، على أَنَّ عِظَمَةَ اللَّهِ وَعَلَيْكَ لَا تُقَدَّرُ بِعُقُولِ
 الْبَشَرِ، فَهُوَ مُخْتَارٌ بِمَعْنَى أَكْمَلَ مَعْنِيَّتِهِ.

وتوهم منافاة وحدة المشيئة للاختيار ومعارضتها له، غلطٌ فاحش؛
 لأنَّ لَا تُسَلِّمُ وحدة المشيئة له، لدلالة العقل والنقل على تعددها.

أمَّا العقل: فلأنَّ ما كان من نوع البدوات التي هي مورد النفي
 والإثبات، مثل: (ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن) مع ما يُشاهد من

الأُمُورَ الْمُتَّحِدَّةَ وَالتَّغْيِيرَةَ عَلَى الْاِسْتِمْرَارِ لَا يَكُونُ مُتَّحِدًا، وَمَا تُسَبِّحُ إِلَيْهَا مِنَ الْاِتِّحَادِ مِثْلُ: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^(١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً﴾^(٢)، فَيُرَادُ مِنْهُ الْكَلِيَّةُ، وَالْأَمْرُ الْكَلِي، وَمَا أُشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْوَحْدَةِ يُرِيدُونَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ جَزْئِي.

وَأَمَّا النَّقْلُ: فَلَا يَكَادُ يُحْصَى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْلُ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾^(٣)، الشَّامِلُ لِكُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الْأَحْوَالِ وَالْحَرَكَاتِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ.

عَلَى أَنَّا إِذَا نَظَرْنَا الْآيَاتِ الَّتِي جَعَلَهَا سُبْحَانَهُ دَلِيلًا عَلَى كُلِّ غَائِبٍ عَنَّا، مِثْلُ: ﴿سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٤)، ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٥)، وَمِثْلُ قَوْلِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ، فَمَا فُقِدَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَجِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وَمَا خَفِيَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ...»^(٦)، وَمِثْلُ قَوْلِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ؛ أَنَّ [الْاِسْتِذْلَالَ عَلَى] مَا

(١) سورة لقمان، الآية: ٢٨.

(٢) سورة لقمان، الآية: ٥٠.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٣٩.

(٤) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٥) سورة الذاريات، الآية: ٢١.

(٦) مصباح الشريعة، ص: ٧.

هَذَاكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَا هُنَا»^(١)؛ وجدنا أنَّ مشيئتنا لا تُنافي وحدتها
اختيارنا، بل لا وحدة لها أصلاً إلا في نفسها، لا في تعلقها بل بتعلقها
متعددة بتعدد شؤوناتنا؛ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢).

وإنَّما نسبناه إلى الوجود من الاختيار الناقص لبساطته؛ فلائنه إذا
نسب إلى ما يتركب منه ومن ضده يكون ناقصاً، فلا يكون له ميلان
متغايران في المتعلق، كالثَّور والظُّلْمة، بل ولا ميل واحد يختلف تعلقه بنور
وظلمة، بل مع ما ثبت له من الاختيار لا يميل بطبعه إلى ضد نوعه، وإن
مال إلى أصناف متعددة من نوعه خاصة.

والواجب وَعَلَيْكُمْ ليس من نحو ما ندركه حتى نحكم عليه بأحكام
مدركاتنا؛ بأنَّ البسيط يكون أثره بسيطاً كما توهمه المشبهون، حيث
قالوا: (أنَّ الواحد لا يصدر منه إلا واحد)، فأحالوا جواز تعدُّد العقل
الكلِّي قياساً على أحوال خلقه، فهو قياس مع الفارق، ومع عدم معرفة
الخلق أيضاً؛ لأنَّ الصادر من الواحد إن كان من ذاته فتلك الولادة، وإن
كان من فعله فالصادر من الفعل متعدّد باختلاف الكمِّ والكيف، والمكان
والوقت، والرتبة والجهة، بل الذي أظهر سُبْحانه لنا من آثار أفعاله هو
الجمع بين الاضداد؛ يُعلم أنَّ لا ضد له، وكثرة الشؤون، وكثرة اختلاف

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٥. التوحيد، ص: ٤٣٨. بحار
الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦. وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٢.

خلقه ليعلم أنَّ عظمته لا تُقدَّر على مقدار عقول خلقه، فقد تعرَّف لنا بأنَّه تعالى يُنسب إليه ما هو عندنا جمع بين الأضداد وارتفاعها، وأنَّ ارتفاعها عين اجتماعها في وصف تعرُّفه.

فهو الأوَّل في آخريته، والآخِر في أوَّلِيته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، بعيدٌ في قربه، قريبٌ في بُعده، دَانٍ في علوه، عالٍ في دُنُوّه.. وأمثال ذلك كلها في حال واحدة، بجهة واحدة في حقه تعالى، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا؛ فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا، وَيَكُونُ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا»^(١).

وعرَّف صنایعه لنا فقال: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»^(٢)، فكل ما يصدق عليه اسم الشَّيء، وكل ما يُسمَّى باسم - ما خلا الله - فقد خلقه الله، من كل ما هو ظاهر، أو ما يجري في الضمائر، وتُكنَّه السَّرَائِر، إمَّا بالذات أو بالعرض، بمقتضى أوهام الملحدین والغافلين.

ولقد روى الصَّدوق في أوَّل كتابه علل الشرائع بإسناده إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال؛ قلت له: لِمَ خلق الله سبحانه الخلق على أنواعٍ شتى، ولم يخلقه نوعاً واحداً؟.

(١) من خطبة له عليه السلام، وفيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي، راجع: نهج البلاغة، ص: ٩٦. أعلام الدين، ص: ٦٥. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٥٨. شرح نهج البلاغة، ج: ٥، ص: ١٥٣. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٣٠٩.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢١.

فقال عليه السلام: «لَيْتَا يَقَعَ فِي الْأَوْهَامِ عَلَى أَنَّهُ عَاجِزٌ، وَلَا تَقَعَ صُورَةٌ فِي وَهْمٍ أَحَدٍ [مُلْحِدٍ] إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا خَلْقًا، لَيْتَا يَقُولَ قَائِلٌ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ صُورَةَ كَذَا وَكَذَا؟، لَأَنَّهُ لَا يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَلْقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَعْلَمَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْوَاعِ خَلْقِهِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(١).

فيكون القياس على بساطة الوجود غليظاً، والأولوية ممنوعه، فيكون معنى كونه تعالى مختاراً: خصوصاً أَنَّهُ يفعل ما يشاء بقصد ورضاء، بل يكون مع هذا إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

وأما جعل معنى "إن شاء الله فعل، وإن شاء ترك": مقتضى المركب من الضدين؛ فهو ما ذكرنا من قياسهم الباطل حكم الربوبية على حكم العبودية، وليس هذا إلا حيث لم تظهر لهم هيئة من الربوبية، فقاسوها على حكم أنفسهم، كما قال الصادق في الدعاء -المذكور سابقاً-: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَةُ يَا سَيِّدِي، فَشَبَّهُوكَ وَاتَّخَذُوا بَعْضَ آيَاتِكَ أَرْبَابًا يَا إِلَهِي، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْرِفُوكَ...»^(٢).

(١) رواه علي بن فضال عن أبيه، راجع: علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ٢، ص: ٧٥. بحار الأنوار، ج: ٣، ص: ٤١، ج: ٥٩، ص: ٥٩. وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ورد باختلافات يسيرة، راجع: مصباح المتعبد، ص: ١١٦. فلاح السائل، ص: ٢٦١. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١١٠.

﴿كُلُّ مَا يُمْكِن فِي غَيْرِهِ يُمْكِن لَهٗ﴾:

قلت: (لَأَنَّا نَقُولُ: قَدْ قَرَّرْنَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَّصِفُ بِجِهَتِي النَّقِیْضِیْنِ، وَبِجِهَتِي ارْتِفَاعِهِمَا، وَبِجِهَةِ الْمُرْكَبِ مِنْ حَيْثُ بَسَاطَتِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ فِي غَيْرِهِ يُمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَكُلَّمَا يُمْتَنِعُ فِي غَيْرِهِ يَجِبُ لَهُ. وَلِهَذَا قَالَ الرَّضَا عليه السلام: «كُنْهُهُ تَفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَغُبُورُهُ تَحْدِيدُ لِمَا سِوَاهُ»^(١)، فَالْبَسِيطُ مِنْ حَيْثُ بَسَاطَتِهِ لَا تَصْدُرُ عَنْهُ آثَارُ الْمُرْكَبِ وَبِالْعَكْسِ، هَذَا فِي الْخَلْقِ.

وَأَمَّا فِي ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ؛ فَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ فِي الْخَلْقِ، فَهُوَ الْعَالِي فِي دُنُوِّهِ، وَالْدَّانِي فِي عُلُوِّهِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، الظَّاهِرُ بِبُطُونِهِ، الْبَاطِنُ بِظُهُورِهِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، الْقَرِيبُ فِي بُعْدِهِ، وَالْبَعِيدُ فِي قُرْبِهِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، الْأَوَّلُ بِآخِرِيَّتِهِ، الْآخِرُ بِأَوَّلِيَّتِهِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ فِيمَا سِوَاهُ وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ.

(١) رواه محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، راجع: عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥١. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٣٩٨. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٨. وورد في بعض المصادر قوله عليه السلام: «وَعُبُورُهُ تَحْدِيدُ لِمَا سِوَاهُ». راجع: التوحيد، ص: ٣٦.

فَهُوَ فِي بَسَاطَتِهِ أَحَدِي الْمَعْنَى، فَلَا تَكْثُرُ فِي ذَاتِهِ وَلَا تَعُدُّدٌ، وَلَا
حَيْثٌ وَحَيْثٌ، وَلَا جِهَةٌ وَجِهَةٌ، وَلَا اخْتِلَافٌ فِي ذَاتِهِ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ، لَا فِي
الإِمْكَانِ وَلَا فِي الْفَرْضِ وَالتَّوَهُّمِ، وَلَا فِي الْوَاقِعِ).

أقول: قد قرّرنا مما عرفناه سُبْحانه من صفات أفعاله على لسان نبيه
ﷺ، وألسن خلفائه (صلى الله عليهم أجمعين) أَنَّهُ يَتَّصِفُ -أي:
يُوصَفُ- بِجِهَتِي النقيضين، وبجِهَتِي ارتفاعهما، وبجِهَتِي المركَّب من حيث
بساطته.

أَمَّا أَنْ قُولِي: (يَتَّصِفُ)، يعني: يُوصَفُ؛ فَلأنَّه ~~يَكُنْ~~ أَكْرَم وَأَجَل مَنْ
ذلك، ومما تتوهمه الأوهام ولو في التَّنْزِيهِ الإِمْكَانِي.

وَأَمَّا أَنَّهُ تَعَالَى يُوصَفُ بِجِهَتِي النقيضين.. إلخ، بَأَن يُوصَفُ بِمَعْنَى
اجتماعهما في وصفه؛ لَأَنَّ امْتِنَاع اجتماعهما وارتفاعهما مِنْ حُدُودِ
الحوادث، فيكون وجوب اجتماعهما الَّذِي هو عين ارتفاعهما وصفاً
للقديم، إِذْ مَا يَمْتَنَعُ عَلَى خَلْقِهِ يَجِبُ لَهُ، وما يجوز عليهم يَمْتَنَعُ مِنْهُ تَعَالَى.

فَكُونَ اجتماعهما عين ارتفاعهما؛ أَنَّ قَوْلَكَ: (عَالٍ دَانٍ)، مَعْنَاهُ:
ليس بعَالٍ وَلَا دَانٍ؛ لَأَنَّ قَوْلَكَ: (عَالٍ) يَدُلُّ عَلَى الْجِهَةِ الْعُلْيَا، وَالْدَانِي
عَكْسُهُ، وَالْمَعْنِيَانِ مُحَالَانِ عَلَيْهِ تَعَالَى؛ لَأَنَّ هَذَا مَعْنَى حَادِثٍ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ
لَهُ سُبْحَانَهُ مَا يَرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَالٍ، إِنَّمَا بِمَعْنَاهُ، أَي: يَرَادُ مِنْهُ مَعْنَى لَا يَدُلُّ
عَلَى عُلُوِّ الْجِهَةِ أَوْ بِمَعْنَى ضِدُّهُ وَهُوَ دَانٍ، يعني: إِذَا قُلْنَا فِي مَعْنَى عَالٍ نَرِيدُ
أَنَّهُ بِمَعْنَى دَانٍ، وَدَانٍ بِمَعْنَى عَالٍ.

وكذا معنى أول؛ هو آخر وليس بذي بدء.. وهكذا، فالأول الآخر ليس بأول ولا آخر، والظاهر الباطن ليس بظاهر ولا باطن، والعالى الدانى ليس بعالٍ ولا دانٍ، والقريب البعيد ليس بقريب ولا بعيد.. وهكذا، وليس ما بين كل ضدين، يعنى: ليس بعالٍ ولا دانٍ، ولا ما بينهما، وهكذا باقى الصفات.

والحاصل: هو **لَا يَكُنْ لِدَاثَةٍ** لا يُعرف بشيء ولا ضده، ولا اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل باجتماعهما بمعنى ارتفاعهما، وبارتفاعهما بمعنى اجتماعهما، ويتَّصف بجهتي المركَّب أيضاً من حيث بساطته، بمعنى: إن شاء فعل، وإن شاء ترك؛ لأنَّ هذا لا يكون لذات شيء إلا إذا كان مركَّباً، وهذا حكم الحادث.

وأما القدم؛ فيصح منه إن شاء فعل وإن شاء ترك من حيث بساطته، بخلاف الحادث؛ لأنَّ كل ما يمكن في غيره يمتنع عليه، وكل ما يمتنع في غيره يجب له، لا بمعنى العكس، إذ الوصف بمعنى العكس من أحكام الحوادث.

وهو المراد بقول الرضا **عليه السلام**: «**كُنْهُهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَغُيُورُهُ تَحْدِيدٌ لِمَا سِوَاهُ**»^(١)، إذ لا يعرف تعالى بشيء ولا بضده؛ لأنَّ

(١) رواه محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب **عليه السلام** عن أبي الحسن الرضا **عليه السلام**، راجع: عيون أخبار الرضا **عليه السلام**، ج: ١، ص: ١٥١. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٣٩٨. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٨.

كلا الوجهين من أحكام الخلق، إذ كل منهما غير معنى القديم سبحانه، وما هو غيره فهو حَدٌّ لخلقهِ، أي: حَدٌّ لذلك الغير، وجهة الارتفاع غير جهة الاجتماع^(١) في وصف الحق تعالى نفسه لخلقهِ، واتحاد الجهة في كل حال عنوان معرفته، فهو في بساطته أحديُّ المعنى في نفس الأمر، وفي الخارج، وفي جميع احتمالات الأوهام، فلا تكثرُ في كنه ذاته، ولا فيما تعرّف به، ولا حيث وحيث، ولا جهة وجهة.

ولا اختلاف في ذاته، ولا فيما تعرّف به بكل اعتبار، لا بالإمكان؛ إذ لا إمكان في ذاته، ولا يعتبر إمكان فيما تعرّف به لخلقهِ، وإلا لَمَا عرف به، إذ لا يُعرف بالإمكان ولا بالفرض فإنه إمكان، ولا بالتوهم فإنه إمكان، ولا في الواقع كثرة في ذاته ولا في صفات ذاته؛ لأنّها ذاته، وإنّما تكثرُ المفاهيم من ألفاظها، وتعدّد ألفاظها باعتبار إرادة صفات أفعالها، وإنّما تعدّدت صفات أفعالها باعتبار تعدّد متعلقاتها، ولا فيما تعرّف به كذلك، كما ذكرنا مكرراً.

(١) في بعض النسخ: (وجهة الارتفاع عين جهة الاجتماع).

﴿فَعَلِ الشَّيْءَ وَتَرَكَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَشِيئَتِهِ﴾ [سواء]:

قلت: (فَ«كُلُّ مَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ [مَصْنُوعٌ] مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»^(١)، يَعْنِي: مِنْكُمْ إِلَيْكُمْ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ»^(٢)).

وَمَعَ هَذَا فَهُوَ الْمُؤَلَّفُ بَيْنَ الْمُتَعَادِيَّاتِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمُعَانِدَاتِ، وَتَصْدُرُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الْمُتَضَادَّةُ، فَلَيْسَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ مَا سِوَاهُ مُوَافَقَةٌ وَلَا مُخَالَفَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ ذَاتِهِ الَّتِي لَا يُضَادُّهَا شَيْءٌ، وَلَا يُنَادِّهَا شَيْءٌ، هُوَ هُوَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

إِنَّمَا الشَّيْءُ مِنْ مَشِيئَتِهِ، فَفَعَلَ الشَّيْءَ وَتَرَكَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَشِيئَتِهِ سِوَاءٍ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَشِيئَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي.

أقول: (فكل ما ميزتموه.. إلخ)؛ من كلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ومعناه: كل شيء ميزتموه من غيره بنوع من أنواع التمييز،

(١) روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر، راجع: بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٣.

وفي رواية أخرى قال عليه السلام: «كُلَّمَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ، وَأَذْرَكْتُمُوهُ مَثَلًا فِي نَفْسِكُمْ، وَمُصَوِّرًا فِي أَذْهَانِكُمْ؛ فَهُوَ مُخَدَّثٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ». [إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٧٢].

(٢) سورة محمد، الآية: ٣٨.

جسماني أو نفسي أو عقلائي، بحيث يتميز بالمائز أنه هو لا غيره، بمعنى: التعيّن بالتّعين، والتّمييز بالتمييز، بأوهامكم مما تتوهموه بخيالاتكم وعقولكم، في أدق ما يحتمل من معانيه؛ فهو مخلوق، يعني: خلقه الله الذي خلقكم، مثلكم، أي: كما أنكم مخلوقون، أو مثلكم، أي: أنه خلق بمقتضى مدارككم، فهو مثّل لكم، يعني: صفة من صفات أنفسكم، أو من صفات أفعالكم، فهو صورة أفعالكم، مردودٌ إليكم أو عليكم، على نُسخ الحديث.

والمعنى: أن ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه؛ فهو غير المعبود تعالى، فلا تُقبل منكم هذه المعرفة والتوحيد، بل هو مردود عليكم، وإنه من أمثال ذواتكم يُردُّ إليها، لأنه من صفاتها، صدر منها وإليها يرجع، والله سبحانه مستغن عن معرفتكم إياه، وأنتم محتاجون إلى معرفته بما تعرّف به لكم.

ومع هذا - أعني: ما وصفنا مما عرفنا من نفسه سبحانه من عدم التعدّد والتّكثّر، البالغ فوق الإدراك من البساطة - فهو المؤلّف بين المتعاديّات؛ لعموم قدرته، وإحاطة علمه، ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

والجامع بين المتعاندات كالأضداد؛ ليعلم عباده أن لا ضدَّ له، وأبرز من فعله التقدير على ما يشاء من أمره الأفعال المتضادة بمفاعيلها المتعاندة؛ ليعلم أنَّه ليس بين فعله وبين شيء من خلقه مخالفة ولا موافقة، إذ لو وافقها لشابهها، ولو خالفها لَمَا صدرت عنه؛ لأنَّ فعله أثر ذاته التي ليس لها ضدُّ فيضادها، ولا ندُّ فيشابهها، هو هو، لا إله إلا هو.

وقولي: (هو هو)؛ ليس ما يكشف عنه كنه ذاته؛ لأنَّ ذلك إشارات إلى الخلق، وهو قول سيد الوصيين عليه السلام، في خطبته المسماة بالدُّرة اليتيمة قال عليه السلام: «وَإِنْ قُلْتَ: مِمَّ؟ فَقَدْ بَايَنَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا، فَهُوَ هُوَ. وَإِنْ قُلْتَ: فَهُوَ هُوَ، فَالْهَاءُ وَالْوَاوُ كَلَامُهُ صِفَةٌ اسْتِدْلَالٌ عَلَيْهِ، لَا صِفَةٌ تَكْشِفُ لَهُ.. إِلَى آخِرِهِ»^(١)، إِنَّمَا الشَّيْءُ مِنْ مَشِئَتِهِ، فلا يكون ضدًّا له، ولا ندًّا له؛ لأنَّ الشَّيْءَ لو كان ضدًّا لَمَا صدر عن المشيئة، ولو كان ندًّا له لاستغنى عنه.

وقولي: (إِنَّمَا الشَّيْءُ مِنْ مَشِئَتِهِ)، مقتبس من قول علي عليه السلام، في خطبة يوم الجمعة والغدير: «وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءَ، إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِئَتِهِ»^(٢)، فهو إِنَّمَا سَمِيَ شَيْئًا لِأَنَّهُ مَشَاءٌ.

(١) رواها الشيخ المؤلف في كشكوله المسمى بـ(المجموع)، ج: ٢، ص: ٣٥٩.

(٢) في هذه المقطوعة حصل دمج بين خطبتين:

الأولى: من خطبة النبي ﷺ يوم غدير خم، قال: «..لَا مِثْلُهُ شَيْءٌ، وَهُوَ مَنْشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءَ، دَائِمٌ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». [الاحتجاج، ج: ١، ص: ٥٨. التحصين لابن طاوس، ص: ٥٧٩.

وَأَمَّا إِطْلَاقُ الشَّيْءِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ بَابِ التَّسْمِيَةِ، إِذْ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْبِيرِ
عَمَّا يُعَيِّنُهُ مِنْ صِفَاتِهِ التَّعْرِفِيَّةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَلَأَجْلِ أَنَّا إِنَّمَا
نَعْرِفُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مَا هُوَ مِنْ نَوْعِ الْخَلْقِ، قَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ :
«وَأَسْمَاءُهُ تَغْيِيرٌ، وَصِفَاتُهُ تَفْهِيمٌ»^(١).

فَإِذَا فَهَمْتَ مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ؛ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ فِعْلَ الشَّيْءِ وَتَرْكُهُ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى مَشِئَتِهِ سَوَاءٌ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ بِجِهَةِ وَاحِدَةٍ، وَمَشِئَةُ
وَاحِدَةٍ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

→...

روضَةُ الْوَاعِظِينَ، ج: ١، ص: ٩١. الْعُدَّة الْقَوِيَّة، ص: ١٧٠. الْيَقِين، ص: ٣٤٧.
بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج: ٣٧، ص: ٢٠].

وَالثَّانِيَّةُ: مِنْ خُطْبَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ، قَالَ: «...لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِئَتِهِ، فَكَانَ لَا يُشَبِّهُهُ
مُكُونُهُ...». [مُصْبَاحُ الْمُتَهَجِّدِ، ص: ٧٥٣. إِقْبَالُ الْأَعْمَالِ، ص: ٤٦١، الْمَصْبَاحُ
لِلْكَفَعْمِيِّ، ص: ٦٩٦].

(١) التَّوْحِيدُ، ص: ٣٦. الْأَمَالِيُّ لِلْمُفِيدِ، ص: ٢٥٥. الْأَمَالِيُّ لِلطُّوسِيِّ، ص: ٢٢.
عَيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ج: ١، ص: ١٥١. الْعُدَّة الْقَوِيَّة، ص: ٢٩٥. تَحْفُ
الْعُقُولِ، ص: ٦٣. أَعْلَامُ الدِّينِ، ص: ٦٩. الْاِحْتِجَاجُ، ج: ٢، ص: ٣٩٩.

﴿الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُهُ بَخْلَقِهِ، بَلِ الْخَلْقُ يُعْرِفُونَهُ بِهَا﴾:

قلتُ: (وَالْتَنْظِيرُ بِالْخَلْقِ تَشْبِيهُ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ، وَفِي الدُّعَاءِ: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَةُ يَا سَيِّدِي، فَشَبَّهْتُكَ وَاتَّخَذُوا بَعْضَ آيَاتِكَ أَرْبَابًا يَا إِلَهِي، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْرِفُوكَ يَا إِلَهِي»^(١)، فَهَذَا حَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ هَيْئَةً فَعَرَفَ بِهَا رَبَّهُ، وَالرَّبُّ لَا يُعْرِفُ بِخَلْقِهِ، بَلِ الْخَلْقُ يُعْرِفُونَهُ بِهِ.

فَإِنْ قُلْتُ: أَنَا عَالِمٌ وَهُوَ عَالِمٌ، وَأَنَا حَيٌّ وَهُوَ حَيٌّ، أَنَا مُوجُودٌ وَهُوَ مُوجُودٌ، وَلَا يَسْتَدِلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ وَصْفِهِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ إِلَّا بِمَا نَجِدُهُ).

أقول: أَنَّ التَّنْظِيرَ بِخَلْقِهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا عَرَفَ بِهِ نَفْسَهُ يَعْرِفُوهُ بِهِ؛ تَشْبِيهُ لَهُ تَعَالَى بِخَلْقِهِ عَلَى أَيِّ فَرْضٍ كَانَ، وَالوَاجِبُ عَلَى الْعِبَادِ: أَنَّهُمْ إِذَا وَجَدُوا شَيْئًا فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ، فَإِنْ كَانَ بِنَحْوِ مَعْرِفَتِهِمْ، وَطَرِيقِ تَمْيِيزِهِمْ؛ نَزَّهَ مَقَامَهُ وَعَلَى أَنْ يُعْرِفَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ بِنَحْوِ مَا عَلَّمَهُمْ عَلَى أَلْسِنِ أَوْلِيَائِهِ؛ عَرَفُوا بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ الَّتِي يُعْرِفُ بِهَا، وَعَلَى الْوَجْهِينِ يُنَزَّهُونَ ذَاتَهُ الْمَقْدَسَةَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(١) ورد باختلافات يسيرة، راجع: مصباح التهجد، ص: ١١٦. فلاح السائل،

ص: ٢٦١. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١١٠.

قال سيّد العارفين، وجمال الموحّدين، جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) في الدعاء عُقِيب الوُتيرة: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَةُ»^(١)، يعني: بَدَتْ قُدْرَتُكَ بآثارها التي انخطّت دون معرفة أَدانها عقول خلقه، ولم تُبْدِ هَيْئَةَ لها ليصفوها بتلك الهيئة، إذ لو بدت هيئتها لفني جميع خلقه.

وفي الحديث الثّبوي: «إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، لَوْ كُشِفَ حِجَابٌ مِنْهَا لَاحْتَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ جَمِيعٍ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(٢).

وروى ابن إدريس في مستطرفات السّرائر عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن الكروبيين فقال عليه السلام: «قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا مِنَ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ؛ جَعَلَهُمُ اللَّهُ خَلْفَ الْعَرْشِ، لَوْ قُسِّمَ نُورٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ

(١) سبق تخريج مصادره.

(٢) قال ابن أبي جمهور الأحسائي في عواليه: رُوي عنه عليه السلام أنه قال: «إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ حِجَابًا»، وفي رواية أخرى: «سَبْعِمِائَةَ حِجَابٍ»، وفي أخرى: «سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، لَوْ كُشِفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لَاحْتَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». [عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٦].

ونقل العلامة المجلسي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، لَوْ كُشِفَتْ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا ذُوْنُهُ». [بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٤٥].

لَكَفَاهُمْ، وَلَمَّا سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا سَأَلَ؛ أَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْكَرُورِيِّينَ، فَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ، فَجَعَلَهُ دَكَّا»^(١).

ولمَّا لم تبد هيئة، ولم يَقِفُوا على حَدِّ لهم من معرفته على بيانه في كتابه، وفيما أوحى إلى أوليائه عليه السلام؛ فشَبَّهُوه بخلقه، واتَّخَذُوا بعض آياته أرباباً، كالصُّوفِيَّة الَّذِينَ قالُوا: (إِنَّ اللَّهَ تعالى هو وجود كلِّ شيء، فكل شيء من خلقه مركَّب من وجود، وهو الوجود الحق تعالى، ومن [ماهية هي]^(٢) حدود موهومة، فإذا زالت حدود الخلق ظهر الوجود الحق)، وقد قال شاعرهم:

وما الناس في التمثال إلا كثلجة وأنت لها الماء الذي هو نابع
ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع^(٣)
ويقول أحدهم: (أنا الله بلا أنا)، يعني: إذا تجرَّدت عن حدود
الماهية فأنا الله.

والله سُبْحَانَهُ عَلَّمَهُمْ فِي كتابه: أَنَّهُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ حدود الماهية؛ كان
آية الله، أي: دليل معرفته، وحقيقة وصفه نفسه لهم، قال تعالى: ﴿سَتُرِيهِمْ

(١) مستطرفات السرائر، ص: ٥٦٩. بصائر الدرجات، ص: ٦٩. بحار الأنوار،

ج: ١٣، ص: ٢٢٤. وَج: ٢٦، ص: ٣٤٢.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ.

(٣) الأبيات لعبد الكريم الجيلاني، ذكرها في كتابه الإنسان الكامل، ص: ٧.

آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»^(١)، ولم يقل تعالى: (سنريهم ذاتنا).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^(٢)، بمعنى: أَنَّهُ تعالى خَلَقَ نَفْسَ عَبْدِهِ وصفاته وصف استدلال عليه، لا وصف كشف له؛ لَأَنَّهُ تعالى وصف نفسه، فلمَّا خَلَقَ ذَلِكَ الوصف جعله حقيقة عبده، فإذا عَرَفَ العبد حقيقته عرف رَبَّهُ؛ لَأَنَّ حقيقته وصف ربه لعبده، والشَّيْءُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بوصفه، وهذا الوصف حادث؛ لَأَنَّهُ ﷻ كَانَ ولم يوصف وصف لا موصوف له، فخلق وصفاً يُعرف به، وجعله نفس عبده الَّذِي تَعَرَّفَ له به، وهو وصفٌ دالٌّ، لا وصفٌ كاشفٌ؛ لَأَنَّهُ كَالدُّخَانِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ بوجوده على وجود النار، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. والقوم: طلبوا معرفته ﷻ من نحو ذاتهم، فشَبَّهوه بخلقه، واتَّخَذُوا بعض آياته أرباباً، فمن ثَمَّ لَمْ يَعْرِفُوهُ.

❁ [إشكَلُ وَجَوَابُهُ حَوْلَ مَعْلَمَةِ ﷻ وَمَعْلَمِنَا]:

فَإِنْ قُلْتَ: أَنَا عَالِمٌ وَهُوَ عَالِمٌ، كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، حَيْثُ أَسْتَدِلُّ بمفهوم وحدة الوجود، قال: إني موجود، يعني: (هستم)، وهو موجود،

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) مصباح الشريعة، ص: ١٣. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٤٤. غرر الحكم،

ص: ٢٣٢. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٢. بحار الأنوار، ج: ٢، ص: ٣٢.

يعني: (هست)، وإذا أمرنا بالاستدلال على معرفته بمعرفتنا دلّ على الاتحاد، فقاموا صفاته على صفاتهم، وهو ظاهر الفساد.

قلت: (هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَةٌ.. إلخ»^(١))، إِنَّمَا وَصَفْنَاهُ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَ فِينَا الْعِلْمَ، وَبِالْحَيَاةِ لِحَلْقِهِ فِينَا الْحَيَاةَ، وَبِالْوُجُودِ لِإِجَادِنَا.

وَلَيْسَ هَذَا كَمَثَلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَبْلَ مِنْكُمْ هَذِهِ التَّوَصِّيفَاتِ وَتَعَبَّدَ كُمْ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَبْلَغُ وَسْعَتِكُمْ، وَحَقِيقَةُ ذَوَاتِكُمْ، الَّتِي تَعْرِفُ لَكُمْ بِهَا، بِمَا هُوَ كَمَالٌ عِنْدَكُمْ، وَأَنَّ الذَّرَّةَ لَتَرْعَمَ أَنَّ اللَّهَ زَبَائِنٌ؛ لِأَنَّ كَمَالَهَا فِي وُجُودِهِمَا لَهَا^(٢)، وَلِهَذَا قَالَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَأَسْمَاؤُهُ تَغْيِيرٌ، وَصِفَاتُهُ تَفْهِيمٌ»^(٣)، (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ)^(٤).

أقول: هذا جواب قول من أعترض بقوله: أنا عالم، وهو عالم. وتقرير الجواب: أَنَّ قولكم هذا هو قول الصادق عليه السلام، إخباراً عَمَّنْ شَبَّهَ صِفَاتَهُ تَعَالَى بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، بقوله عليه السلام: «بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا

(١) سبق ذكر مصادره فراجع.

(٢) سيأتي الاستدلال على ذلك في كلام المصنّف ونقل مصادره.

(٣) التوحيد، ص: ٣٦. الأملاني للمفيد، ص: ٢٥٥. الأملاني للطوسي، ص: ٢٢.

عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥١. العدد القوية، ص: ٢٩٥. تحف

العقول، ص: ٦٣. أعلام الدين، ص: ٦٩. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٣٩٩.

(٤) سورة الصفات، الآية: ١٨٠.

إِلَهِي»^(١)، فَإِنَّهُمْ كَمَا ذَكَرْنَا لَمَّا لَمْ يَفْهَمُوا قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا﴾^(٢)؛ تَوَهَّمُوا أَنَّ مَا يَرُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ هُوَ اللَّهُ وَصِفَاتُهُ الذَّاتِيَّةُ، وَلَوْ فَهَمُوا أَنَّ مَا يَرُونَهُ آيَةُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِمَا تَعَرَّفَ لَهُمْ بِهِ مِنَ الْوَصْفِ الْحَادِثِ؛ لَنَزَّهَوْهُ عَنِ مِثَالَةِ مَخْلُوقَاتِهِ.

وَسُبِّهَتْهُمْ: (بِأَنَّا إِنَّمَا نَعْرِفُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِ ذَاتِهِ بِمَا خَلَقَ فِيْنَا مِنْ صِفَاتِنَا) غَلَطَ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ بِخَلْقِهِ تَشْبِيهِ، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ صِفَاتُهُ بِمَا أَظْهَرَ لَنَا مِنْ صِفَاتِ فِعْلِهِ، فَنَعْرِفُ صِفَاتِ أَعْمَالِهِ بِآثَارِهَا، وَالْأَثَرُ يُشَابِهُ صِفَةَ مُؤَثِّرِهِ.

وَأَمَّا ذَاتُهُ: فَلَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا وَصِفَاتِهَا عَيْنِهَا، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتِهَا بِالْكُنْهِ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِصِفَاتِ أَعْمَالِهِ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى آثَارِهَا، فَنَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ؛ لِأَنَّهُ خَلَقَ الْعِلْمَ وَالْعَالَمَ، فَلَمَّا خَلَقَ فِيْنَا الْعِلْمَ عَلَّمْنَا أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يَصْنَعُ الْعَالَمَ، وَعَرَفْنَا أَنَّهُ تَعَالَى حَيٌّ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ الْحَيَاةَ فِيْنَا، إِذْ الْمَيِّتُ لَا يُحْدِثُ الْحَيَّ، وَعَرَفْنَا أَنَّهُ تَعَالَى مُوجُودٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَدَنَا، لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُوجِدُ شَيْئًا.

وَلَيْسَ هَذَا الَّذِي عَرَفْنَا مِنْ صِفَاتِ أَعْمَالِهِ بِآثَارِهَا كَمِثْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي كُنْهِ ذَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى الصِّفَاتِ الْفَعْلِيَّةِ، كَمَا إِذَا رَأَيْنَا الْكِتَابَةَ، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى صِفَةِ الْفِعْلِ، أَمَّا أَنَّهُ تَدُلُّ عَلَى صِفَاتِ الْفَاعِلِ

(١) سبق ذكر مصادره فراجع.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

الذاتية فلا تدل على قوته أو ضعفه، أو بياضه أو سواده، أو طوله أو قصره، أو حسنه أو قبحه.

وإنَّما قَبْلَ منكم هذه الصِّفَات، التي لا تدل إلا على صفات الأفعال، وتَعَبَّدَكم بها؛ لأنَّها مبلغ وسعكم، وغاية طاقتكم، وحقيقة ذواتكم، التي تعرَّفَ لكم بها، إذ لا تعرفون كمالاً إلا على ما عندكم، وما تجدونه كمالاً فهو كمال عندكم، فما معرفتكم وتوحيدكم بالنسبة إليه إلا كمعرفة النملة، كما رُوي عن الصَّادق عليه السلام: «أَنَّ الدَّرَّةَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ زَبَانَيْنِ»^(١)، يعني: أن النملة الصَّغيرة الحمراء تزعم أن الله سبحانه زبائنين، أي: قرنين؛ لأنَّ الكمال في وجودهما عندها، وفي عدمها نقص، فتصف الله بما هو كمال عندها.

والخلق كلُّهم بالنسبة إلى ذاته المقدسة كمثل الدَّرة، فإنَّهم يصفونه بما هو كمال عندهم، وهو سبحانه مُنَزَّه عن جميع ما وُصف به خلقه، وإنَّما تعرَّفَ لهم على حسب ما يمكن منهم، وهو أكبر وأجل من أن يُوصف بذلك.

(١) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قال: «كُلَّمَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَذَقِّ مَعَانِيهِ؛ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصَّغَارَ تَتَوَهَّمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَبَانِيَّتَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَمَالُهَا، وَتَتَوَهَّمُ أَنَّ عَدَمَهَا نُقْصَانٌ لِمَنْ لَا يَتَّصِفُ بِهِمَا، وَهَذَا حَالُ الْعُقَلَاءِ فِيمَا يَصِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ». [كلمات مكنونة،

ولهذا قال الرضا عليه السلام: «وَأَسْمَاؤُهُ تَغْيِيرٌ، وَصِفَاتُهُ تَفْهِيمٌ»^(١)،
يعني: أموراً عبّر بها لهم؛ ليفهموا بها، وكلّها حادثة، وهو متعال عنها،
وهنا قال عليه السلام: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ❀ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ»^(٢).

وإنّما قال: «وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ»؛ لأنّه لمّا نَزَّهَ نفسه تعالى عما
نسبوه إليه من قولهم: أن الملائكة بنات الله، بقوله سُبْحَانَهُ: «عَمَّا يَصِفُونَ
❀ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ»^(٣)، يعني بهم: المرسلين الذين نَزَّهوه عن
تلك النسبة، فإنّهم وصفوه بما أمرهم به، وعلمهم إياه، فاستثناهم من
المشركين، بمعنى: استثنى وصفهم من وصف المشركين.

فربّما يتوهم: أنّ وصف المرسلين الذين نَزَّهوه عن جميع النقائص
يليق بعزّه، فبيّن لعباده أنّ وصف النبيين إنّما قبله منهم؛ لأنّه علمهم إياه،
ووصف نفسه بذلك لهم؛ لأنّه مبلغ علمهم، وغاية إمكانيهم، وإلا فهو
أجلّ وأكبر من ذلك.

(١) التوحيد، ص: ٣٦. الأماي للمفيد، ص: ٢٥٥. الأماي للطوسي، ص: ٢٢.

عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥١. العدد القوية، ص: ٢٩٥. تحف

العقول، ص: ٦٣. أعلام الدين، ص: ٦٩. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٣٩٩.

(٢) سورة الصفات، الآيتان: ١٨٠-١٨١.

(٣) سورة الصفات، الآيتان: ١٥٩-١٦٠.

فبيّن هذا في آخر السّورة؛ إشعاراً بأنه هو نهاية النهايات، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾، هم والمرسلون^(١)، ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؛ حيث فعلوا ما أمروا، فقال: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢)، أي: السّلام المؤمن، حَفِظَهُمْ من كل ما لا يجب، وحَفِظَ عليهم رضاه؛ لإبلاغهم وتبليغهم، وقيامهم بما أمروا به، ثم أثنى على نفسه لتزنيّه ذاته المقدسة بالاختصاص بالحمد على ما خلق وعلم ورزق.

❖ [كُلُّ ذَرَّةٍ مِنَ الْوُجُودِ مُخْتَارَةٌ، وَكُلٌّ بِحَسَبِهِ]:

قلت: (ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا نَجِدُ مِنَ الْاِخْتِيَارِ التَّامِ فَهُوَ أَثَرُ اخْتِيَارِ فِعْلِهِ، وَاخْتِيَارُ فِعْلِهِ أَثَرُ اخْتِيَارِ ذَاتِهِ، وَالْوُجُودُ بِأَثَرِهِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ اضْطِرَارٌّ مَحْضٌ، وَلَا جَبْرٌ خَالِصٌ، بَلْ كُلُّهُ مُخْتَارٌ، وَكُلُّ ذَرَّةٍ مِنَ الْوُجُودِ مُخْتَارَةٌ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْمُخْتَارِ مُخْتَارٌ.

وهذه الحقيفة اشترك فيها جميع ما خلق؛ الإنسان وغيره، إلّا أنّه كلّما قُربَ من الفعلِ كان أقوى اختياراً وأظهر، وكلّما بُعدَ كان أضعفَ اختياراً وأخفى، كالنور المتشعشع من المنير، كلّما قُربَ منه كان أشدَّ نوراً، وأقوى إظهاراً أو ظهوراً، وكلّما بُعدَ كان أضعفَ

(١) في بعض النسخ: (هم المرسلون).

(٢) سورة الصافات، الآيتان: ١٨٠-١٨١.

وَأَخْفَى، حَتَّى يَنْتَهِي الوجودُ، فَيَفْتَى الاختيارَ حَيْثُ يَفْتَى الوجودُ، سَوَاءَ كَانَ ذَاتِيًّا أَمْ عَرَضِيًّا، كُلٌّ بِحَسَبِهِ).

أقول: اعلم أن الاختيار التام المشار إليه بأن معناه: "إن شاء فعل، وإن شاء ترك"، وهو المنسوب إلى المكلفين، هو أثر اختيار فعل الله؛ لأنَّ المنسوب إلى فعل الله هو الذي معناه: "إن شاء فعل، وإن شاء ترك"، واختيار فعل الله أثر اختيار ذاته تعالى، واختيار ذاته هو ما يُنسب إلى فعله بلا مغايرة بكل اعتبار.

أمَّا الاختيار الواجب: فهو ذاته تعالى، ولا كلام للخلق فيه، وإلَّا ما الكلام في الاختيار المنسوب إلى فعله، ومعناه -على ما قرَّنا سابقاً-: أنه إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وأمَّا تفسيره بمعنى: "القصد إلى الفعل، والرِّضا بما يفعل"؛ فقد أشرنا سابقاً إلى بطلانه.

واعلم أن الوجود الممكن بأسره ليس في شيء منه اضطرار ولا جبر، إلَّا ما نعي به^(١) من رجحان الفعل عند الفاعل، بحيث يتعيَّن عنده الفعل، بحيث لا يتركه، إلَّا أنَّه قادر على تركه، ولكنه لا يشتهي، فمن ثم عين الفعل على نفسه، وذلك لغلبة شهوته على جهة الفعل^(٢)، وكذا كلُّ ذرَّةٍ من ذرَّات الوجود، من كليٍّ أو جزئيٍّ، إذ كلٌّ أو جزء، من ذات أو فعل،

(١) في بعض النسخ: (إلَّا ما نفي به).

(٢) في بعض النسخ: (على جهة العقل).

أو صفة أو موصوف، أو عرض أو معروض مختارة؛ لآئها أثر المختار، وأثر المختار مختار؛ لآئه مشابه لصفة مؤثره.

وهذه الحقيقة - أعني: الاختيار بمعنى "إن شاء فعل، وإن شاء ترك" - اشترك فيها جميع ما خلق الإنسان والجماد، وما بينهما من أنواع الحيوانات والنباتات والمعادن، وما بين جميعها من البرازخ، إلا أنه كلما قرب من الفعل الذي هو أمر الله الفعلي، وأمر الله المفعولي؛ كان أقوى اختياراً، لأجل قرب مشابهته لصفة مؤثره وأظهر، بمعنى: ظهور اختياره.

كما ترى في الإنسان، فإن الاختيار فيه أقوى منه في الحيوان، وفي الحيوان أقوى منه في النبات.. وهكذا، حتى يتوهم من لم يقف بسرّه على هذه الحقيقة، ولم يعثر بلطيف حسّه على هذه الدّقيقة: أن النبات والجماد غير مختارة، بل الحيوانات العجم، مع أنه يسمع كلام الله ينطق باختيارها، كما قال في السّماء والأرض: ﴿اٰتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اٰتَيْنَا طَائِعِيْنَ﴾^(١)، وقال: ﴿وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^(٢)، ومثل ذكر الضمائر العائدة إليهم بمضمرات العقلاء، وقد تقدّم بعض بيان ذلك، وكذلك يسمع ألسنة المسنون^(٣) ناطقة بتكليف الجمادات والنباتات،

(١) سورة فصلت، الآية: ١١.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٣) في بعض النسخ: (السنة المنورة).

ومعاقبتها على المخالفة، وما أعجب حال من يُنكر ذلك، ولا يقبل التعريف ممن يعرف، وما هو إلا كما عني الشاعر بقوله:

إذا كنت ما تدري ولا أنت بالذي تطيع الذي يدري هلكت ولا تدري
وأعجب من هذا بأنك ما تدري وأنك ما تدري بأنك ما تدري
وكُلُّما بُعد من الفعل كذلك كان أضعف اختياراً، وذلك مثل
الجمادات، وأخفى اختياراً، حتى أن من لا يعرف يدري بأنها ليست
مختارة أصلاً، فإنه يدري أن الإنسان يتصرّف في الجمادات والنباتات
كيف يشاء، ولا يمتنع عليه منها شيء، ولم يتفطن في نفسه، مع أنه لا
ينكر كونه مختاراً، مع أن القدر يجري عليه وهو لا يشعر، ويفعل الله به ما
يشاء، وهو لا يعلم، كما قال عزّ من قائل: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، فهو مع اختياره بالنسبة إلى من
فوقه بحكم الجماد، فليعتبر بهذا في اختيار الجماد بالنسبة إلى اختياره.

ومثال ذلك: كالنور المتشعشع عن المنير، هو شيء واحد، ولكن
أجزأه متفاوتة، فكلُّما قرب من المنير كالسراج مع أشعته كان أشدّ نوراً،
وأقوى إظهاراً لغيره وظهوراً في نفسه، وكلُّما بعد من السراج كان
أضعف إظهاراً لغيره، وأضعف ظهوراً في نفسه، أي: أخفى.

وهذا مثل؛ خلقه الله للوجود الكوني وانبساطه في مراتبه من الفعل،
فإن وجود الإنسان ووجود الجماد وما بينهما كُله فائض عن الفعل، مثل

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٢.

نور السَّراج، فإنه فائض عن السَّراج، فكما أنَّ نور السَّراج متساوي، والأجزاء في مطلق الثُّورية في الطبيعة، وإنَّما اختلفت في الشَّدة والضعف من جهة قربها من السَّراج وبُعدها، والقرب والبُعد هو من مَتَمَّات قابليتها للاستنارة من المنير، وتختلف باختلاف قوة التَّمَمِّ وضعفه.

كذلك أجزاء الوجود الكوني؛ فإنَّ اختلاف مراتبه من مَتَمَّات قابليات أجزائه، فتختلف الأجزاء باختلاف قوتها وضعفها، مع تساويها في مطلق قابلية صفاته، من الثُّوريَّة والاختيار، والشُّعور والإدراك، واختلاف هذه الصفات فيها باختلاف القرب والبُعد من الفعل.

وهكذا حكم تفاوت مراتب الوجود؛ حتى ينتهي في انبعائه من الفعل، فيفنى الاختيار بقاء وجودها، فما دام شيء من التَّحَقُّق ثابت فالإدراك والشُّعور والاختيار ثابت بنسبة تحقُّقه، بل هي مقتضى الكون، فلا يُوجد ما لم يُوجد، بل حيثما عُدِمَ عُدِمَ الاختيار وبالعكس، وهكذا كل ذاتي أو عرضي، كلٌّ بحسبه.

﴿كَيْفَ يَكُونُ الْحَجَرُ مُخْتَاراً فِي نَزْوِلِهِ وَصُعُودِهِ؟﴾:

قلتُ: (وَمَا تَرَى مِنَ الْمَجْبُورِ؛ كَنَزْوِلِ الْحَجَرِ الَّذِي لَا يَقْوَى ظَاهِراً عَلَى الصُّعُودِ، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَكُلُّ بِهِ مَلَكاً يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ، وَذَلِكَ مِمَّا يُمَكِّنُ فِي الْحَجَرِ مِنَ النَّزْوِلِ).

وَمَا تَرَى مِنَ الْمَجْبُورِ ظَاهِراً؛ كَالْحَجَرِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الشَّخْصُ إِلَى جِهَةِ الْعُلُوِّ فَيَصْعَدُ، مَعَ أَنَّ شَأْنَهُ النَّزْوِلُ، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَكُلُّ بِهِ

مَلَكًا مُوَكَّلًا بِعُضْوِ الشَّخْصِ الدَّافِعِ، هُوَ أَقْوَى مِنَ الْمَلِكِ الْمُوَكَّلِ
بِالنُّزُولِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِالنُّزُولِ أَنْ يَمْتَثِلَ أَمْرَ الْمَلِكِ الْمُوَكَّلِ
بِالدَّفْعِ إِلَى انْتِهَاءِ شُعَاعِ ذَلِكَ الْمَلِكِ، وَشَهْوَةِ الْحَجَرِ فِي شَهْوَةِ الْمَلِكِ
الْمُوَكَّلِ بِالنُّزُولِ).

أقول: اعلم أن الحجر إذا تُرك ونفسه نزل ولم يصعد، ويُقال: (هو
مجبول على النزول)، ويريدون: أنه خلق على طبيعة لا تقتضي إلا النزول،
وإنما لم يقولوا: (هو مجبور)؛ لأن الإجمار لا يكون للشيء من نفسه،
وهذا طريقة العوامِّ فيما يُدركون من الأشياء.

والعلماء عليه السلام والمتعلِّمون منهم عليه السلام يُشاهدون الأشياء كلّها
مختارة، وذلك أن الله عز وجل وكلّ بكل شيء ملكاً يُقدِّره حيث يُريد الله
منه، ممّا هو مقتضى نظام الكون، فوكلّ بالحجر ملكاً ينزل به؛ لأنّه عز وجل
لَمَّا خلق الإنسان على أكمل وجه يحتمل الكون جعله في وسط العالم،
وهو كرة الهواء، وقدَّر المكونات فوقه وتحتّه، فجعل النار فوقه، والماء
والسَّمَاوَاتِ فوقها، والأرض تحتّه، فوكلّ بالحجر ملكاً ينزل به إلى قراره،
وليس أنّه مجبول ينزل بطبيعته، بل موكلّ به من ينزل به، وليس على نحو
الإجمار، ولكنه جعل شهوته في متابعة الملك، فإن صعد الملك صعد
الحجر، وإن نزل نزل، فإذا ترك الملك المنزل وما وُكلّ به والحجر وشهوته
نزل بالحجر لا يُريد الصُّعود.

وقد وكلّ الله سُبْحَانَهُ مَلَكًا بِعُضْوِ الشَّخْصِ الدَّافِعِ، وقد جعله أقوى
من الملك المنزل للحجر مثلاً، وأمر الله عز وجل الملك المنزل للحجر بطاعة

الْمَلِكُ الدَّافِعُ، وجعل شهوته في طاعته في خلاف ما وُكِّلَ به، بمقدار شعاع الدَّافِعِ وسعة أجنحته.

فإذا أخذ الشَّخص الحجر وزخَّه في الهواء؛ تولى الْمَلِكُ الدافع قوة عضو الشخص الرَّامي بمقدار ما أمره الله سُبْحَانَهُ وَقَدَّرَ لَهُ مِنْ مَسَافَةِ الصُّعُودِ، واشتَهَى الْمَلِكُ الْمُنْزَلَ متابعة الْمَلِكِ الدافع فيما أمر به من الصُّعُودِ، واشتَهَى الحجر متابعة الْمَلِكِ الْمُنْزَلَ في شهوته التَّكْلِيفِيَّةُ كَمَا اشْتَهَى متابعته في شهوته الطَّبِيعِيَّةُ، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ شعاع الْمَلِكِ الدافع.

والمراد من شعاعه: نهاية قوة دفعه للحجر إلى جهة العلو، فإذا انتهى شعاعه أَوْحَى إِلَيْهِ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَمُقَدِّرُهَا بِأَنْ يَكْفِيَ عَنْ الدافع^(١)، وَيَمْنَعُ العضو الدافع، فِيرْجِعَ الْمَلِكُ الْمُنْزَلَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مَدَّةِ سُلْطَانِ الدافع إِلَى مَقْتَضَى طَبِيعَتِهِ مِنَ التُّزُولِ بِالْحَجَرِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ تَكْلِيفُهُ بِمَا يَشْتَهِيهِ، فِيرْجِعُ مَعَهُ الْحَجَرُ إِلَى التُّزُولِ.

، وَصُعُودِ الْحَجَرِ بِالِدَفْعِ ذَاتِي لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ نَاقِصٌ، وَالْمَلِكُ الدافع لَهُ بِالْعُضْوِ مَتَمِّمٌ لِنَقْصِهِ، فَمَعَ الْمَتَمِّمُ يَتَسَاوَى عِنْدَهُ الصُّعُودُ وَالتُّزُولُ، إِذْ كُلُّ مَنِهْمَا مُمْكِنٌ لَهُ، وَكُلُّ مُمْكِنٍ لَهُ إِذَا تَمَّتْ شَرَايِطُهُ مَالٌ إِلَيْهِ بِشَهْوَتِهِ.

(١) فِي بَعْضِ النُّسخ: (يَكْفِي عَنْ الدَّفْعِ).

وقولي: (بشهوته)؛ أنه كالجائع إذا حضر بين يديه الطعام المتمكّن من الأكل بدون مانع، فإنه لا بُدَّ أن يأكل، مع أنه لو شاء لم يأكل وإن مات جوعاً، فهو مع نفيه للأكل^(١) مختار فيه، كذلك الحجر. ولو قلتُ لك: هل يمكن في الحجر الصُّعود؟.

قلت: نعم، إلا أنه بدافع ومعين، وهذا هو مرادنا من اختياره، إذ لو لم يكن منه الصُّعود كان متعذراً، فإمكان النزول والصُّعود بالنسبة إليه كل منها بشرائطه على حدٍّ سواء، ولا نعني بالاختيار إلا هذا. وإنَّما كان نزوله وصعوده بميل شهوته؛ لأنَّه هو باب استعداده^(٢) الذي به بقاءه وقوامه، والشَّيء لا يُلائمه ما به بقاءه وقوامه، وهو معني الشَّهوة؛ ولأنَّه هو تكليفه الذي هو علَّة إيجادهِ، فافهم.

فشهوة الحجر فيما يكون من المَلَك في نزول أو صعود، وشهوة المَلَك المنزل إذا خُلِّي ونفسه في النزول بالحجر إلى ما يمسكه على مركزه، وإذا حضر المَلَك الموكل بالعضو الدافع للحجر إلى غير جهة السفلى مثلاً؛ كانت شهوة المَلَك المنزل في متابعتها مادام حكم سُلْطانه، ثم ترجع شهوته إلى ميل طبيعته.

(١) في بعض النُّسخ: (فهو مع تعينه للأكل).

(٢) في بعض النُّسخ: (هو باب استمداده).

﴿[الإنسان لا يعرفه اختيار مخبره إلا بطورٍ وراء طور العقل]:

قلت: (وَإِذَا انْتَهَى شُعَاعُ الدَّافِعِ اشْتَهَى الْمُنْزِلَ النَّزُولَ، وَاشْتَهَى الْحَجَرَ مَا اشْتَهَاهُ الْمَلِكُ، وَلَيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةِ قَسْرًا، وَإِنَّمَا هِيَ شَهْوَةٌ اخْتِيَارٌ، كَشَهْوَةِ الْجَائِعِ لِلْأَكْلِ، فَإِنَّهُ يَأْكُلُ لِكُنْهَ مُخْتَارٍ.

مَعَ أَنَّكَ تَرَى أَنَّ الْجَائِعَ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ الطَّعَامُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ مَانِعٌ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ خَارِجٍ بِكُلِّ فَرَضٍ، لَا بُدَّ أَنْ يَأْكُلَ، مَعَ أَنَّهُ مُخْتَارٌ قَطْعًا.

هَذَا كَمَثَالِ الْحَجَرِ حَرْفًا بِحَرْفٍ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنَّ الطَّرْفَ الْآخَرَ مِنَ اخْتِيَارِ الْحَجَرِ - وَهُوَ عَدَمُ النَّزُولِ مِنْهُ بِاخْتِيَارِهِ - مَخْفِيٌّ جَدًّا؛ لِأَنَّ الْاِخْتِيَارَ مِنَ الْجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ لَا يَعْرِفُهُ الْإِنْسَانُ، إِلَّا بِطَوْرٍ وَرَاءَ طَوْرِ الْعَقْلِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَأْتَاءِ نَوْعِهِ وَجِنْسِهِ، فَلَا يَعْرِفُ مِنَ الْاِخْتِيَارِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَوْعِهِ كَالْإِنْسَانِ، وَمِنْ جِنْسِهِ كَالْحَيَوَانِ، وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَهُ طَوْرٌ مِنَ الْمَشَاعِرِ وَرَاءَ الْعَقْلِ؛ عَرَفَ اخْتِيَارَ النَّبَاتَاتِ وَالْجَمَادَاتِ).

أقول: إذا انتهى شعاع الدافع - أي: قوة دفعه، فإنَّ القوة الفعلية شعاع الفاعل - ولم يكن له ميل إلى طبيعته؛ ارتفعت شهوته للصعود كالجائع، إذا شبع ارتفعت شهوته للطعام.

فإذا كان كذلك اشتهى الملك المنزل النزول؛ لأنها مقتضى طبيعته، فيميل بشهوته إلى النزول؛ لأنَّ شهوته للصعود حين انتهى الدافع الصُّعُود ليست بمقتضى طبيعته، وإنَّما ذلك شهوة المتابعة، فإذا اشتهى المنزل

التزول اشتهى الحجر ما اشتهاه الملك المنزل؛ لأنه من نوع طبيعته، لأن ذلك الملك جمادي.

ولست أعني: شهوة الحجر للتزول في الحقيقة شهوة قسر، وإنما هي شهوة اختيار، كشهوة الجائع للأكل، فإنه لا بُدَّ أن يأكل، ولا يقدر على ترك الأكل، لكنه مختار، وتُدرك من نفسك أنه مختار، وهو يُدرك ذلك من نفسه أنه لو شاء ترك وإن مات، مع أنك تدري أن الجائع إذا حصل له الطعام، وهو قادر على الأكل منه، ولا مانع له لا من نفسه كـبعض الأمراض، أو من خارج على أي حال؛ كان لا بُدَّ أن يأكل.

وميل الحجر إلى التزول مثل الجائع في الأكل بلا فرق، لكن الطرف الآخر، أي: ما يُقابل ميل الجماد والنبات والحيوان بشهوته التامة، والطرف المقابل ناقص الشهوة بدون المتمم، أي: جهة صعود الحجر مثلاً خفيّ جداً، وخفاؤه على من يطلب منها اختياراً كاختيار الإنسان في ظهوره وعدم خفاؤه؛ لأن مثل هذا الرجل قد أنس بأبناء نوعه وجنسه، فلا يعرف من الاختيار إلا ما كان من نوع اختيار نوعه؛ لأن اختيار الجمادات والنباتات لا يعرفه الإنسان بعقله، وإنما يعرفه بطور فوق عقله، كما إذا كان من أهل التوسم، الذين ينظرون بنور الله، أعني: بأفئدتهم.

﴿المعنى الظاهري؛ مثلاً وبيان على اختيار النباتات والجمادات﴾:

قلت: (وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ شَيْئَيْنِ: مِثَالاً، وَبَيَاناً، تَسْتَدِلُّ بِهِمَا عَلَى إِثْبَاتِ اخْتِيَارِ النَّبَاتَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَشُعُورِهِمَا).

❁ [المثال؛ (النور الصادر عن السراج)]:

فَالأَوَّلُ: اعْلَمْ أَنَّ الْوُجُودَ الصَّادِرَ عَنِ الْمَشِئَةِ كَالنُّورِ الصَّادِرِ عَنِ السَّرَاجِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَجْزَاءَ النُّورِ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ السَّرَاجِ كَانَ أَقْوَى نُورًا وَحَرَارَةً وَيُبُوسَةً مِمَّا كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ.. وَهَكَذَا، حَتَّى يَكُونَ أَجْزَاءُ النُّورِ أضعَفَ الأجزاء نُورًا وَحَرَارَةً وَيُبُوسَةً، فَإِذَا فَقِدَ النُّورُ فَقِدَتِ الْحَرَارَةُ وَالْيُبُوسَةُ، لَا يُمَكِّنُ وُجُودُ أَحَدِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ بَدُونِ الْآخَرَيْنِ، بَلْ إِذَا وُجِدَ وَاحِدٌ وَجِدَتِ الثَّلَاثَةُ، وَإِذَا فَقِدَ فَقِدَتِ الثَّلَاثَةُ.

فَكَذَلِكَ الْوُجُودُ الصَّادِرُ عَنِ الْمَشِئَةِ؛ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهَا كَانَ أَقْوَى وَجُودًا وَشُعُورًا وَاخْتِيَارًا كَالْعَقْلِ الْأَوَّلِ، وَكُلَّمَا بَعُدَتْ ضَعُفَتِ الثَّلَاثَةُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ إِلَى الْجَمَادَاتِ، فَتَكُونُ الْجَمَادَاتُ أضعَفُ وَجُودًا وَشُعُورًا وَاخْتِيَارًا.

كَمَا قُلْنَا فِي نُورِ السَّرَاجِ؛ لِأَنَّهُ آيَةُ اللَّهِ فِي الْأَفَاقِ لِهَذَا الْمَطْلَبِ، لِمَنْ وَرَدَ هَذَا الْمَشْرَبُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(١)، فَافْهَمِ.

أقول: قد ذكرنا هذا فيما سبق، فلا فائدة في ذكره، مع أن العبارة ظاهرة ليس عليها غبار.

وقد ذكرنا فيما تقدّم: أن قولنا العقل الأوّل ليس لأنّنا نذهب إلى القول بثبوت العقول العشرة، بل نريد به: أوّل المخلوقات من عالم الغيب والشهادة، ويجري على الألسن، ولا نريد به إلا عقل الكل، أي: عقل العالم كلّه.

❁ [البيان: (اندفاع الحبر إلى العلوّ)]:

قلت: (والثاني: اعلم أن الشيء الجماد مثلاً كالْحَجَرِ إذا أتاه شيءٌ دفعه إلى العلوّ لا يندفع، إلّا إذا كان يُمكنه الاندفاع، ولا يُمكنه ما ليس في حقيقته، بل إنّما يندفع إلى العلوّ لأنّ ذاته قابلةٌ لذلك، كما أنّ ذاته قابلةٌ للتزوّل بنسبةٍ واحدةٍ، ولكنّ الله سبحانه جعل علة التزوّل وشهوته واختياره راجحة ملازمة للجماد بتسخير الله سبحانه؛ لأجل منفعة الخلق، وأبان علة الصعود وشهوته واختياره بوجود المقتضي له، كما أنّ علة التزوّل وشهوته بوجود المقتضي له، وهو الذي يُسمّونه العوام بالثقل.

وإذا دفعه إلى العلوّ دافع؛ فليس في الحقيقة قاسراً، بل هو مُعِينٌ لما تقتضيه ذاته؛ لأنّ القاسر: هو ما يسلك بالشيء ما لا يُمكن في ذاته، وهذا مُحال؛ لأنّه إذا دفعه، وكان الاندفاع غير مُمكن في ذاته، فإنّ لم يندفع لم يقع قسرٌ، فإذا اندفع فليس هو ذلك، بل المُندفع غيره).

أقول: إِنَّ هذا الكلام فيه بيان اختيار الجمادات، بمعنى: بيان علة الاختيار فيها، مثل: الحجر إذا دفعه دافع إلى العلو فإنه يندفع، ولو لم يمكنه الاندفاع لذاته لم يندفع، لكنه إمكان ناقص، فيتم إمكانه، فيساوي إمكان نزوله، ويُرجَّح عليه مادام موجوداً، ولهذا يصعد الحجر الذي من شأنه النزول ظاهراً.

وإنما اندفع إلى العلو؛ لأن ذاته قابلة للنزول وللصعود، وإن كان الصعود يحتاج إلى شيء آخر يدفعه؛ لأننا نقول -أيضاً-: النزول يحتاج إلى منزل، فلا ينزل من ذاته على جهة الجبر، حتى يُقال: أنه لا يصعد من ذاته، بل نقول: هو يصعد كما ينزل، ففي كلا الحالتين قدَّر الله معه ملكاً بنسبة واحدة، إلا أنه -أي: الملك المنزل- ملازم للحجر، لأجل منفعة الخلق؛ لأن ذلك هو علة إقلاهم، لأن الأرض إنما تقلُّهم بكوفهم فوقها وهي تحتهم، فجعل بلطيف حكمته الملك المنزل للحجر ملازماً له.

﴿توهم باطل، وحليل دفعه﴾:

وربما سمَّوه العوام بالثقل، حتى أن كثيراً من قشرية الحكماء؛ جعلوا الملائكة صفات الأشياء، فقالوا: الملك المنزل للحجر هو ثقله، والملك الصَّادم من الحجر هو صلابته.. وهكذا، بحيث لو أخذت الملائكة من الحجر ما بقي منه شيء؛ لأنها عبارة عن صفاته.

وهذا غلط وباطل، بل الملائكة حيوانات متحرّكة بالإرادة، موكلون بكل شيء، وهم مُفارقون لصفات الحجر مثلاً، وإن كان كل صفة موكل بها مَلَك وهو غيرها.

والملائكة: أنفُسٌ طيّبة طاهرة، مفارقة بذاتها للأشياء الموكّلة بها، مقارنة لها بأفعالها مُدبرة لها، وهي مغايرة للأشياء ولصفاتهما، وجميع ما يجري من الأشياء فبالملائكة الموكّلين بها؛ لأنّ الملائكة هي المدبرات أمراً^(١)، والملائكة النفسانية فما دونها من الطّبيعية والمادّية والصُّورية والجسمانيّة لها أجسام لطيفة شفّافة، على اختلاف أنواعها وأصنافها.

والحاصل: إنّما ذكرت هذه الإشارة دفعاً^(٢) لِمَا عسى أن يَتوهم متوهم، أنّا نريد بالملائكة: هذه الصفات المنسوبة إلى الأشياء؛ ولأنك إذا عرفت أنّ جميع أحوال الأشياء إنّما تصدر عنها بواسطة الملائكة الموكّلين بها، عرفت أنّ نزول الحجر وصعوده بالنسبة إلى ذاته سواء، باعتبار كون كل منهما ممكن الوقوع منه، وإن رجّح التّزول في حالة عدم وجود الدافع، فإنّما هو لمُرّجح غلبة شهوة الحجر، لأجل ميل المَلَك المنزل، كما يترجح الصُّعود حالة الدفع، فيكون الدافع مُعيناً لا قاسراً.

والدليل عليه: أنّه إذا دفعه إلى جهة العلو، وكان الدّافع أقوى من المُنزل، فإنّ اندفع فقد كان الاندفاع ممكناً، وإن كان لم يندفع لعدم

(١) إشارة لقوله تعالى: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾، سورة النازعات، الآية: ٥.

(٢) في بعض النسخ: (هذه الإشارة رفعاً).

إمكان ذلك في ذاته لم يتحقق القسر، وإن اندفع حيث لم يكن في حقه فقد ظهر أن المندفع غيره؛ لأنه لا يمكن فيه الاندفاع، وهذا المندفع ممكن فيه الاندفاع فهو غيره، فلم يتحقق القسر أصلاً، فافهم إن شاء الله تعالى.

❁ [هذا اختيار لمن يفهم:]

قلت: (لأنه إذا أمكن فيه ما لا يمكن فيه؛ لا يكون حتى تتغير حقيقته إلى ما يمكن فيه، فلا يكون هو إياه؛ لأن ما لا يمكن فيه لا يمكن أن يمكن فيه).

فإذا دفعه فالدفع كان الاندفاع ممكناً فيه، ولكن لطيفته من الوجود قصرت عما يمكن فيه أن يكون بنفسه، فكان هذا الدافع معيناً لما يمكن أن يندفع، ومتمماً له، فكان به الاندفاع ممكناً في ذاته، وهو مطاوعة، وهو اختيار لمن يفهم).

أقول: هذا الكلام ظاهر بمعونة ما ذكرنا قبله، وكرّرنا معناه.

وقولي: (فلا يكون هو إياه)؛ أشير به إلى ما ذكرت قبله من قولي: (لأن القاسر: هو ما يسلك بالشئ ما لا يمكن في ذاته)؛ وذلك لأنه إن سلك به ما يمكن في ذاته فهو مطاوع للسالك، والسالك متمم لما نقص من المطاوع، والمطاوع لا يكون مجبوراً، وإن سلك ما لا يمكن في ذاته فقد صيره ممّا يمكن في ذاته، وهو شيء غير الأول.

بخلاف ما إذا كان ممكناً في ذاته، فإنه مطاوع، ولكن لطيفته من وجوده نقصت، فتممها الدافع، ولطيفة الشيء من وجوده هي كنه حقيقته الإمكانية، التي ألبست حلة الكون، فلماً تممها الدافع بفاضل لطيفته صعد الحجر، فكان الدافع معيناً ومتمماً، وكان الحجر مُندفعاً، والمُندفع مطاوع مختار.

وهو قولي: (وهو مطاوعة، وهو اختيار لمن يفهم).

❖ [كمال الشيء أن يكون التابع تابعاً باختياره]:

قلت: (فالاختيار لازم لجميع ذرات الوجود، ولكن الأمر المحكم: أن يكون الشيء على كمال ما ينبغي، وكمال ما ينبغي أن يكون التابع تابعاً باختياره لأحوال المتبوع من حيث المتبوعية، وإلا لم يكن التابع تابعاً، ولا المتبوع متبوعاً، إذ التابعية والمتبوعية نسبة ارتباط بينهما، ومُشابهة في الذوات تقتضي المجانسة، المُقتضية للميل الذاتي، المُقتضي للاختيار بسبب اختلاف جهة كل منهما، كما أشرنا إليه مراراً).

أقول: يتفرع على ما ذكرنا سابقاً؛ أن الاختيار لازم لجميع ذرات الوجود، فلا يتحقق شيء من ذرات الوجود، من ذات أو صفة عارض، أو معروض عين أو معنى، إلا مع الاختيار لما بيننا أولاً؛ لأن الاختيار شرط التكليف، والتكليف شرط الإيجاد؛ لأن التكليف إرشاد إلى القابلية وتحصيلها وحصولها، فلو لم يكن مختاراً لقبح إيجاده قطعاً، والحكيم لا

يفعل القبيح، فلا بد أن يكون مختاراً؛ لأنَّ صحة الاختيار مترتبة على صحة الإيجاد.

❖ [بين التَّابِعية والمتبوعة نسبة ارتباط بشرط الرضا]:

ولكن الأمر المحكم المطابق للحكمة الجاري بمقتضى صنع الحكيم العليم التقدير على ما يريد أن يكون الشيء على كمال ما ينبغي؛ لأنَّه هو مقتضى صنع الحكيم العليم التقدير على ما يشاء، ومن كون الشيء جارياً على كمال ما ينبغي أن يكون التابع من حيث هو تابع تابعاً باختياره لأحوال المتبوع؛ لأنَّه لو لم يكن تابعاً باختياره لم يكن تابعاً في الحقيقة، إذ مفهوم التابع أن يكون تابعاً باختياره؛ لأنَّه لو لم يكن تابعاً باختياره لكانت التابعية ليست من فعل التابع، وإنما هي من فعل المتبوع.

وكذلك حكم المتبوع في أمر الاختيار، فإنَّه من حيث المتبوعة مختار، وإلَّا يسقط حكم متبوعيته، كما في قصة عيسى عليه السلام مع من عبَّده من دون الله سبحانه، غير راضٍ بذلك، إذ التَّابِعية والمتبوعة نسبة ارتباط بشرط الرضا، وهو الاختيار هنا، إذ بدون الرضا لا يتحقق التابعية والمتبوعة.

ولهذا سقط اعتراض عبد الله بن الزبعرى على قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾^(١)، بقوله:

(نرضى أن نكون نحن وأهلتنا وعيسى بن مريم عليهما السلام في جهنم؛ لأنه عليهما السلام عبد من دون الله) ^(١).

(١) في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَجَدَ مِنْهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَجَدًا شَدِيدًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَفَّارُ قُرَيْشٍ يَخْوِضُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَمْ مُحَمَّدٌ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنْ اعْتَرَفَ بِهَا لَأَخْصِمَنَّه.

فَجُمِعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ الْآيَةَ الَّتِي قَرَأْتَ أَنْفَاءً، أَفِينَا وَفِي آلِهَتِنَا، أَمْ فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَآلِهَتِهِمْ.

قَالَ ﷺ: بَلْ فِيكُمْ وَفِي آلِهَتِكُمْ وَفِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، إِلَّا مَنْ اسْتَشْنَى اللَّهَ. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: خَاصَمْتُكَ وَاللَّهِ، أَلَسْتُ تُشْنِي عَلَيَّ عِيسَى خَيْرًا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ عِيسَى وَأُمَّهُ، وَإِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، أَمْ فَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مَعَ الْإِلَهِةِ فِي النَّارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا.

فَضَحَكَتْ قُرَيْشٌ وَضَحَكَ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: خَصَمَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْتُمُ الْبَاطِلَ، أَمَا قُلْتُ إِلَّا مَنْ اسْتَشْنَى اللَّهَ». [تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٧٦].

وقد رواه المجلسي بشكل آخر فقال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلَسْتُ تَزْعُمُ أَنَّ غَزِيرًا رَجُلٌ صَالِحٌ، وَأَنَّ عِيسَى رَجُلٌ صَالِحٌ، وَأَنَّ مَرْيَمَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَهُمْ فِي النَّارِ.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠١]، أي: الموعدة». [بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٢٥١].

فسقط اعتراضه لعدم تحقق نسبة التبعية والمتبوعية؛ لأن ذلك بغير اختيار عيسى بن مريم عليه السلام وبغير رضاه.

وأيضاً التبعية والمتبوعية مشاهمة في الذوات، مقتضية للمجانسة، ولو لا المجانسة في الجملة لما حصلت المشاهمة، ولو لا المشاهمة لَمَا حصلت التبعية والمتبوعية، وإنما حصلت لوجود المجانسة، والمجانسة تقتضي الميل الذاتي من كل واحد من المتجانسين^(١) إلى الآخر، وهذا موجب للاختيار، بسبب أن جهة التبعية مخالفة لمتبوعيته، فميل الموافق إلى المخالفة، والمخالف إلى الموافقة لا يكون إلا عن اختيار، كما ذكرنا ذلك مراراً، فافهم.

والمخالفة في التبعية والمتبوعية، والموافقة في المتجانسة.

﴿جميع الأخوان تابعة للإنسان﴾:

قلت: (وَلَوْ كَانَ تَابِعاً بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ تَابِعاً؛ لِمَا قُلْنَا. وَالتَّبَاتُ وَالْجَمَادُ فِي الوجودِ تَابِعَانِ لِلْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ فَاضِلِ طِينَتِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَابِعاً فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ، فَيَجِبُ فِي الْحِكْمَةِ -لِانْتِظَامِ الوجودِ- أَنْ يَكُونَ تَابِعٌ يَحْمِلُهُ وَيُقْلَهُ؛ كَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَتَابِعٌ يُظِلُّهُ؛ كَالثَّارِ وَالسَّمَاءِ، وَتَابِعٌ يُحِيطُ بِهِ؛ كَالهَوَاءِ، لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْوَاعِ

(١) في بعض النسخ: (من المجانسين).

تَابِعَ لِلْإِنْسَانِ، فَعِلَّةُ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِتَسْخِيرِ وَلِيِّ التَّذْيِيرِ؛ لِأَنَّهُ إِعَاةٌ مِنْهُ لَهَا فِيمَا أَرَادَ مِنْهَا).

أقول: قد ثبت أن التابع تابع باختياره؛ لأنه لو كان تابعاً بغير اختياره لم يكن تابعاً، بل هو مجبور، والمجبور قاده المجر له بغير اختياره، فلا يكون تابعاً، ولما ثبت أن النباتات والجمادات كلها تابعة في الوجود للإنسان؛ لأن الحيوانات والنباتات والجمادات كلها خلقت من فاضل طينته، أي: من شعاع وجوده لأجله، أي: لينتفع بها في نفسه وفي شؤونه؛ وجب في الحكمة أن تكون كلها تابعة لأحواله، لكونها من فاضل طينته خلقت، وللمنافعه كوّنت، فكان الإنسان هو علتها المادية والغائية.

فيجب في الحكمة أن تجري في جميع أحوالها وصفاتها على متابعة علتها وأصلها فيما يوافقها، وما يوافق العلة التي في الإنسان لانتظام وجوده، فيكون بعضها -أعني: تلك التوابع- تابعاً يحمله ويُقلُّه؛ كالماء والتراب، ويكون بعضها تابعاً يظله من فوقه؛ كالنار والسماء، ويكون بعضها تابعاً يحيط به؛ كالهواء، لأنَّ الهواء به استنشاق روحه، ودوام حياته ومادتها بجزائره ورطوبته؛ ولأنَّه وسط التوابع، إذ فوقه النار وسبع سماوات، وفلك المنازل، وفلك البروج، والكرسي، والعرش، وجسم الكل، والمثال، وجوهر الهباء، والطبيعة، والنفس، والروح، والعقل؛ فهذه تسعة عشر، بعدد حروف (بسم الله الرحمن الرحيم).

وتحت الماء، وسبع أرضين، والمَلَكُ الحامل لها، والصَّخْرَةُ سَجِّينَ،
والثَّورَ، والحوتَ، والبحرَ، والريِّحَ العقيمَ، وجهنَّمَ، والطُّمَاطَ، والثَّرَى،
وما تحت الثَّرَى، والجهلَ؛ فهذه تسعة عشر أشياء، بعدد زبانية سقر^(١).

فالإنسان هو القائم بين الطَّنَجينَ، والمتوسِّطَ بين البحرين؛ لأنَّ هذه
الأكوان العلوية والسفلية كلها تابعة للإنسان، فتكون علَّةُ صعود بعضها
وهبوط بعضها من تسخير الله سبحانه، بتدبيره لمنافع الإنسان ببقائها،
وعلَّةُ بقاءها بتكليفها، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(٢).

وعلَّةُ تكليفها بكونها مختارة، وعلَّةُ اختيارها صنع كل شيء منهما
مركَّبًا من شيئين مختلفين كما مرَّ، وأوجدها على ما تكون مختارة؛ لئلا
تكون للنَّاسِ ولسائر خلقه عليه تعالى حجة، وإعانة منه سبحانه لها على
ما يُريد منها، وله الحمد أوَّلًا وآخرًا، وباطنًا وظاهرًا.

❖ [التابع والمتبوع؛ يختار كل منهما الآخر ويريدُه]:

قلتُ: (فَكَمَالُ التَّابِعِ عَلَى مَا يَنْبَغِي، وَكَمَالُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ
الْمَتَّبِعُ مَتَّبُوعِيَّةَ التَّابِعِ وَيُرِيدُهَا، وَيَخْتَارُ التَّابِعُ تَبَعِيَّةَ الْمَتَّبِعِ وَيُرِيدُهَا،
وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْاِخْتِيَارِ، وَسَخَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كُلًّا مِنْهُمَا مَعُونَةً مِنْهُ لِمَا

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾، سورة المدثر، الآية: ٣٠.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

أَحَبًّا، وَإِلَّا لَمْ يَكُونَا إِيَّاهُمَا، إِذْ لَا يَكُونُ الشَّيْءُ إِيَّاهُ إِلَّا بِمَا يُمَكِّنُ لَهُ، فَافْهَمَ مَا كَرَّرْنَا لَكَ).

أقول: هذا من تمام ما تقدّم، وهو أنّه قد ثبت أن كمال الصنع أن يكون على كمال ما ينبغي، وكمال صنع الشيء أن يكون المصنوع وصنع الشيء على كمال ما ينبغي أن يكون مختاراً في كل شيء من أحواله، ومن ذلك أن يختار المتبوع متبوعيّة التابع، بمعنى: أن يكون مختاراً في المتبوعيّة، إذ لو لم يختار ذلك لم يكن متبوعاً للتابع.

ولو فرض أن التابع أثبته؛ لأنّه إذا كان بإجباره لم يكن متبوعاً له، وإن تبعه فلا تترتب عليه أحكام المتبوعية، إذ لا تترتب إلا مع الرضا بالمتبوعية عن اختيار، كما حكى سبحانه عمّن رضوا بالمتبوعية عن اختيار، في ترتّب الأحكام على متبوعيّتهم، قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾^(١)، وكذلك التابع، فإنّ كمال إيجاده أن يختار تبعية المتبوع، كما ذكرنا.

وإنّما جعل الله ذلك في كلّ من التابع والمتبوع؛ لِمَا في حقيقة كونهما، وإعانة منه سبحانه لهما على ما أراد منهما، من وقوع التّضايّف لِمَا يترتّب عليه من الأحكام، وإنّما هما كذلك بما جعل لهما من خصوص هذا الميل الاختياري وأمثاله، ولو لم يجعل لهما ذلك لم يكونا إِيَّاهُما، أي: تابعاً ومتبوعاً، بل كانا شيئاً وشيئاً آخر، فافهم.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ١٣.

✽ [تسخير الله ﷻ ليس قسراً]:

قلت: (وَلَيْسَ تَسْخِيرُهُ تَعَالَى قَسْرًا، وَإِنَّمَا خَلَقَهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَمَا هِيَ عَلَيْهِ إِلَّا سَأَلْتُهُ، وَلَمْ يُجِبْهَا عَلَى السُّؤَالِ، بَلْ سَأَلَهَا بِاخْتِيَارِهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(١)، اسْتِخْبَارًا وَتَقْرِيرًا لِمَا عِلِمُوا، فَأَتَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، وَمَا انْطَوَوْا عَلَيْهِ، وَرَضُوا بِهِ. فَلَمَّا آتَاهُمْ بِالْاِخْتِيَارِ وَخَيْرَهُمْ؛ أَقْرَ مِنْ أَقْرٍ، وَجَحَدَ مَنْ جَحَدَ، وَلَوْ قَسَرَهُمْ لَمْ يَمْتَنِعَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

وَهَذَا الْمَثَالُ وَالْبَيَانُ، إِنَّمَا هُوَ بِاللِّسَانِ الظَّاهِرِيِّ).

أقول: قد ذكرنا أن تسخير الله سبحانه للأشياء على التلازم والانضمام والاقتران ليس قسراً، بأن يكون ﷻ أجبرهم على ذلك، لِمَا قَرَّرْنَا سَابِقًا: من أن المحدث من ذات أو صفة أو عين، أو معنى مادي أو مجرد، حيوان أو غيره، مركَّب أو بسيط، لا يمكن أن يكون حتَّى يكون له اعتبار من ربه؛ وهو وجوده، واعتبار من نفسه؛ وهو ماهيته، فخلق على ما هي عليه من كونها لا تتحقق إلا بالاعتبارين المذكورين، ولا تكون مخلوقة على ما هي عليه حتَّى تخلق على مقتضى قابليتها باختيارها، ولا يكون ذلك حتَّى تجري عليها الإيجاد، ويُوَجَّه الصنع بسؤالها ذلك منه تعالى.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

ومع هذا؛ لم يجبرها^(١) في الصنع على محض السؤال، إذ مقتضى محض السؤال: أن يخلق على مقتضى الفعل، سواء كان على نحو الاختيار، أم على نحو الاضطرار؛ إلا أنه لو خلقها على نحو الاضطرار لم تكن على كمال ما ينبغي، وإن لم تكن على كمال ما ينبغي لم يكن الصنع على كمال ما ينبغي، بل يكون مخالفاً للكمال والحكمة، وذلك صنع العاجز الجاهل.

وأما صنع القدير العليم؛ فيجب أن يكون على كمال ما ينبغي، وذلك مقتضى للإيجاد على جهة الاختيار، والإيجاد على جهة الاختيار اقتضى أن يتوجه طلب قبول التكوين على جهة السؤال، ولهذا قال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(٢)، استخباراً لهم في الرضا، بالاستجابة فيما طلب منهم، وتقريراً لهم على ما طلبوا منه بإجابته لهم، بأن خلقهم على ما قبلوا من تكوينه إياهم، فاتاهم من أمره الفعلي والمفعول بما ذكرهم به حين ذكرهم في خلقه، وجعله لهم على ما ذكرهم به في صنعه، وما انطووا عليه من حقائق ذواتهم وقوابلهم، ثم رضوا به كما ذكرنا.

فلما آتاهم بذكرهم على نحو الاختيار؛ أقر من أقر باختياره، وجحد من جحد بإنكاره، بعد اعترافه وإصراره، ولو قسرهم وأجبرهم لم يمتنع منهم أحد، ولا أنكر منكر منهم ولا جحد.

(١) في بعض النسخ: (لم يجبرها).

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

وهذا البيان والمثال كله باللسان الظاهري، أعني: طريقة المشائين؛ لأنهم إنما يعرفون من المعان ما دلت عليه العبارة الظاهرة العامة.

❁ [المعنى الباطني؛ الصعود والنزول من الملائكة]:

قلت: (وَأَمَّا الْمَعْنَى الْبَاطِنِي؛ فَهُوَ مَا ذَكَرْنَا لَكَ، مِنْ أَنَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَكَمَالِ الْبَيَانِ يَطُولُ بِهِ الْكَلَامُ، لِمَا فِي الْمَقَامِ مِنَ الدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ، وَلَكِنْ هَذَا تَلْوِينٌ وَتَمْثِيلٌ وَإِشَارَةٌ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا التَّكَرُّارُ فِي الْعِبَارَاتِ وَالتَّرْدِيدُ؛ إِنَّمَا هُوَ لِتَفْهَمَ، وَلَوْ هَذَبْتُ الْعِبَارَةَ، وَاقْتَصَرْتُ عَلَى الْإِشَارَةِ، لَكَلَّتِ الْبَصَائِرُ، وَانْسَدَّتِ الْمَذَاهِبُ إِلَى هَذِهِ الْمَطَالِبِ.

وَمَعَ هَذَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَأَنْتَ أَتَتْ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ).

أقول: هذا آخر ما كتبت من الفوائد، وبيانه آخر ما أردت من البيان والتعليق على هذه الفوائد، حيث أنها لا تُعرف إلا بتعريف مني؛ لبعدها عن إدراك الأوهام، وبنائها على معارضة الكلام، من حكمة الأئمة الأعلام (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

وقولي: (المعنى الباطني)، فهو ما أشرنا إليه: من ذكر أن الإنزال والإصعاد في النبات والجماد من الملائكة الموكلين به، كما أشرنا إليه قبل هذا، إلا أنه هو لسان أهل الشرع عليهم السلام.

﴿هذه الفوائد؛ مستنبطة من معاني كلام العيون الصافية﴾:

وإياك ثم إياك أن تطلب فهم هذه المطالب بنمط ما ذكره في كتبهم، فإنَّ طريقهم وفهمهم كما قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِنَا إِلَى عُيُونِ كَدِرَةٍ، يَفْرُغُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلَى عُيُونِ صَافِيَةٍ، تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا نَفَادَ لَهَا»^(١).

(١) ورد ضمن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى، نقله بتمامه للفائدة، فعَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُقَرَّنٍ قَالَ؛ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: «جَاءَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٤٦]؟

فَقَالَ: نَحْنُ عَلَى الْأَعْرَافِ، نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا بِسِيمَاهُمْ، وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ الَّذِي لَا يُعْرِفُ اللَّهُ ﷻ إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِنَا، وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ يُعْرِفُنَا اللَّهُ ﷻ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ، فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَعَرَفْنَاهُ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أُنْكِرْنَا وَأُنْكِرْتَاهُ.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَرَفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ، وَسَبِيلَهُ وَالْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَائِنَا أَوْ فَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ، فَلَا سَوَاءَ مَنْ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ، وَلَا سَوَاءَ حَيْثُ ذَهَبَ النَّاسُ إِلَى عُيُونِ كَدِرَةٍ يَفْرُغُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلَى عُيُونِ صَافِيَةٍ، تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا، لَا نَفَادَ لَهَا وَلَا انْقِطَاعٌ». [الكافي، ج: ١، ص: ١٨٤.

وهذه المطالب المشار إليها في هذه الفوائد؛ مستنبطة من معاني كلام
العيون الصّافية، التي تجري بأمر الله، لا نفاد لها، وإيّاك أن تقول:
وكلّ يدّعي وصلاً بليلى وليلى لا تُقرُّ لهم بذاكا
فإنّي أقول لك:

إذا انبجست الدموع في خدود تبين من بكى ممّن تباكى
وإنّما كرّرت الألفاظ، وردّدت المعاني؛ رجاء أن تفهم المراد، ولا
تظن أن هذا عن عجز عن تهذيب العبارة، فإنّه أمرٌ سهل على كلّ أحد،
ولكنّي رأيت هذه المقاصد بعيدة عن تناول الأفهام، فردّدت لك،
وكرّرت عليك.

والله سبحانه ولي التوفيق

→...

بصائر الدرجات، ص: ٤٩٧. تفسير فرات الكوفي، ص: ١٤٢-١٤٣. بحار
الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٢٤٩-٢٥٠.]

[خاتمة شرح الفوائد الاثني عشر]

إلى هنا انتهى شرح هذه الفوائد؛ في الليلة
التاسعة، من شهر شوال، سنة: (١٢٣٣هـ)؛ ثلاثة
وثلاثين بعد المائتين والألف، من الهجرة النبوية، على
مُهاجرها وآله أفضل الصلاة وأزكى السَّلام، بقلم
المؤلف لها، العبد المسكين؛ أحمد بن زين الدين بن
إبراهيم بن داغر الأحسائي المطيرفي.

(غفر الله له ولهم أجمعين، والحمد لله ربَّ العالمين)

فهارس

المجلد الثاني من هذا الكتاب

- (١) فهرس الآيات الكريمة.
- (٢) فهرس الروايات الشريفة.
- (٣) فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات الكريمة

(ج: ٢)

نصُ الآية الكريمة	السورة	الآية	ص
(حرف الألف)			
أُتُنَّبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ.	يونس	١٨	٤٣٥
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ❁ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.	الواقعة	٦٣ - ٦٤	٢٦٤
أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.	ق	١٥	٧
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ.	الأعراف	١٧٢	٦٧
			١٦٤
			١٧٦
			٤٧٩
			٤٨٠
إِنِّي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ.	فصلت	١١	٤٥٩
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.	النساء	١	٥٧
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.	غافر	٦٠	١٣٦

١٣٤	٤٩	يونس	إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
٣١	٥٤	المائدة	أَذْلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
٣٠	٥٤	المائدة	أَعَزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ.
٨٦	١٥	طه	أَكَادُ أَخْفِيهَا لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى
١٩١	٥٤	الأعراف	أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.
٣٥١			
١٥٦	٨٦	الزخرف	إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
٩	١٤	الملك	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
٣٤٢	١٠	فاطر	إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.
٢٢٠	٣٠	فصلت	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا.
١٢٨	٥٤	الأعراف	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.
٤٣٨	٢٢	الروم	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ.
٣٥٣	٥٠	الدخان	إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ.
٢١٥	١١٦	الأنعام	إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.
٤٠٩	٧	الكهف	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
٢٩٢	١٧	الرعد	أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ

فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّثُ فِي
الْأَرْضِ..

٤٧٣ ٩٨ الأنبياء إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ.

٢٦٢ ١٣ الملك إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ..

٤٢٣ ١ الإسراء إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

٢٧٩ ٦٩ البقرة إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ.

٤٧ ١٩ ٢٠ البقرة أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ❀ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا..

٤٠٥ ٤٨ النحل أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا
ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
دَاخِرُونَ.

٢١٤ ٦٧ مريم أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ
يَكُ شَيْئًا.

١٠٤ ٢٧ السجدة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أَفَلَا يُبْصِرُونَ.

(حرف الباء)

٣٦٠ ١٦ الأنفال بَاءَ بَغْضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ

الْمَصِيرُ.

٣١	١٣	الحديد	بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ.
----	----	--------	------------------------------

٢٩٣	٧١	المؤمنون	بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.
-----	----	----------	--

١٧٠	٧١	المؤمنون	بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ.
-----	----	----------	---------------------------------

٣٧	١٥٥	النساء	بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ.
----	-----	--------	---

١٦٥

١٦٨

٢٦٣

٤٩	١٥	ق	بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.
----	----	---	---

(حرف التاء)

١٧٥	١٤	المؤمنون	تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
-----	----	----------	---

(حرف الشاء)

٣٣٧	٤٥	الفرقان	ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا.
-----	----	---------	--

٣٦٢	٤٦	الفرقان	ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
-----	----	---------	---

٣٦٣

(حرف الحاء)

٤٤	٣٩	النور	حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا.
----	----	-------	--

(حرف الخاء)

٥٧	١	النساء	خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.
----	---	--------	--

(حرف الذال)

١١٠	٩٦	الأنعام	ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
-----	----	---------	--

١١٣

٨٩	٥٤	المائدة	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
٣٧	١٤٦	البقرة	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ.
٢٨٣	٧	غافر	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ.

(حرف الراء)

٢٧٠	١٢٦	البقرة	رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ.
٢٢	١٤٣	الأعراف	رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ.
٢٨٢	١٢٩	التوبة	رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
٢٨٣			
٢٨٣	٥	طه	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

(حرف السين)

٤٥٣	١٨٠ -	الصفات	سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ❀
٤٥٦	١٨١		وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ.
٤٥٧			
١١٠	٥٧	الأعراف	سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَاهُ بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ.
١١٤			
١٠٢	٥٣	فصلت	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.
١٢٨			
٤٣٧			
٤٥٢			
٤٥٤			

٤٦٧

سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. الأنعام ١٣٩ ٨٦

١٦٨

٣٥٣

(حرف العين)

عِبَادَ مُكْرَمُونَ. الأنبياء ٢٦ ٢٢٩

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. البقرة ٢٠ ٥٠

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. المدثر ٣٠ ٤٧٧

عَمَّا يَصِفُونَ ❀ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. الصفات ١٥٩ - ٤٥٦

١٦٠

(حرف الفاء)

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. البقرة ١٦٤ ١١٤

فَأَسْأَلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا. النحل ٦٩ ٣٤٨

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. النازعات ٥ ٤٧٠

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. التوبة ١١ ٣١٧

فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. الأعراف ٩ ٣١٣

فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ. لقمان ١٦ ١٦٢

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. الإنسان ٢ ٣٦١

٤٢٣

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا
آتَيْنَا طَائِعِينَ. فصلت ١١ ٤٠٥

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ❀ وَمَنْ

٣٥٣

٧-٨

الزلزلة

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

٢٦٧	٧٩	البقرة	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
-----	----	--------	--

(حرف القاف)

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.

٣٨٥ ٩ النجم

قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.

٢١٩ -١٩ طه
٢٠

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى.

٢٩٨ -٥٢ طه
٥١

قَدْ عَلَّمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.

٢٩٨ ٤ ق

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

٢٦٢ ١٦ الرعد
٢٦٦

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

٤٥ ١ التوحيد
٤٦

قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ.

٢٧٣ ١٥٥ النساء
٣٣٥

(حرف الكاف)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ..

١٥٥ ٢١٣ البقرة

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ

٢٣٤ -٢٨ الجاثية
٢٩

			بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
٢٩	١٨	المطففين	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ ﴿٢٩﴾ وَمَا
٩٩	إلى		أَذْرَاكَ مَا عَلَيَّونَ ﴿٣٠﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٣١﴾
١٥٩	٢١		يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ.
٩٩	٧-٨-	المطففين	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا
١٥٩	٩		أَذْرَاكَ مَا سَجَّيْنُ ﴿١٠٠﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
٣٣١	١٤	المطففين	كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
٢٣٣	٢٩	الأعراف	كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ.

(حرف اللام)

٢٠١	٣١	التوبة	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
١٩٩	١١٠	التوبة	لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ.
٢٢٤	٢٣	الأنبياء	لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.
٢٢٧	٢٧	الأنبياء	لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ.
٢٢٩	١٩-	الأنبياء	لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ
	٢٠		﴿٢٢٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
٣٦	٤٤	الحجر	لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ.
١٣٢	٣٧	ق	لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
١٠٧	٩	فاطر	اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقِنَاهُ
			إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.
١٢	٤٠	الروم	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
			يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَفْعَلُ مِنْ
			ذَلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

يُشْرِكُونَ.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُخْيِيكُمْ.

اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

(حرف الميم)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ.

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ.

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ.

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ.

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ..

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

(حرف النون)

٣٦	١٢	السجدة	تَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ.
٢٩٠			

(حرف الهاء)

١٤٥	١٨٧	البقرة	هَٰؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.
١٤٧			
٤٠٥	٣٣	الأنبياء	هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.

(حرف الواو)

٢٦٥	٢٨	الأعراف	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
٢٥٢	١٣-	المك	وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
٢٦٠	١٤		
١١٠	١٩	الحجر	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ.
٤٦٠	١٨٢	الأعراف	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
٤٤٥	٣٨	محمد	وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ.
٢٨	٦٤	العنكبوت	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ.
٣٨	١٤٦	البقرة	وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾
	١٤٧		﴿١٤٧﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
١٣٢	٢١	الحجر	وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا

بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

٢٦١

٢٦٢

٢٧٥

٤٣٩

٤٠٥

٤٤

الإسراء

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

٤٥٩

٤٧٧

٣٣١

١٢

التوبة

وَأِنْ كُفُّوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ الْكُفْرِ..

١١٣

١٩

الحجر

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ.

٢١٥

٣٩

مريم

وَأَنْذَرْنَاهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ.

٣٤٤

٤٣

العنكبوت

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِمَنْ يَعْقلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ.

٢٢٢

٣٩

النور

وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

٢٢٣

١٤٩

٢٤

النمل

وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

١٥٣

٢٩٢

١١٣

٣٠

الأنبياء

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.

١١٤

٣١

١٣

الحديد

وَوَضَّاهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ.

٤٣٧

٢١

الذاريات

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

١٣١

١٤

نوح

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا.

٢٧٨

٧

هود

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

٢٨٢

١٣٥	٣-٢	الطور	وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿١﴾ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ.
٢٠٢	٨٦	الإسراء	وَلَكِنَّ شَيْئًا لَّنْذَهَبْنَ بِالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ.
٢٢٦			
٢٦٩	١١٨	هود	وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿٢﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِذَاكَ خَلَقَهُمْ.
١٥٨	٨٦	الزخرف	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
٣٤	١٧٩	الأعراف	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
٣٦			
٨٦	١٨	الأنبياء	وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.
٣٥٣			
٢٨٦	٤٦	الحج	وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
٣٥٦	٦٣	المؤمنون	وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ.
١٦٩	٧١	المؤمنون	وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.
١٧٠			
١٣٥	٧	الأنعام	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ.
٢٢٦	٦٠	الزخرف	وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ.
٤٧٨	١٣	العنكبوت	وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ.
٢٣٤	٥٠	لقمان	وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً.

٤٣٧			
٣٦٣	٣٠	الإنسان	وَمَا تَشَاؤُنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.
١٧٣	٤٦	فصلت	وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
٣٦٩			
٢٦٣	١٧	الانفال	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
٢٢٥			
٢٩٤	١١٥	التوبة	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ.
٨٠	١٦٤	الصفافات	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ.
٢٧٧			
٢٨٧	٢١	الحجر	وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.
٢٩٠	٢٦	إبراهيم	وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ.
٢٩٢			
١٨٢	٢٥	الروم	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ.
٣٥٠			
١١٤	٢٠	الروم	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.
١٨٧	٤٩	الذاريات	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
٢٩٤	١٢٥	الأنعام	وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
٨٧	٨	الزلزلة	وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
١٩	٢٩	الحجر	وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي.
٣٩٣			

٩٠	٨٢	الإسراء	وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
٣٧	١٠	البلد	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
٩	٢٩	البقرة	وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
٢٦	١٧	الحاقة	وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ.
٢٨٢			

(حرف الياء)

١٩	٢٧ -	الفجر	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً.
	٢٨		
٨٧	٦	الإنشقاق	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا.
١٥٩	١٦	لقمان	يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.
٣٤٤	٢٣٠	البقرة	يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
٨٩	٧٤	آل عمران	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
١٦٤	٢٤	المؤمنون	يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ.
١٠	٣٥	النور	يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ.
١٩١			
٢٧٩			
٢٠٣	٣٩	الرعد	يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ
٤٢٦			الْكِتَابِ.
٤٣٢			
٤٣٧			

فهرس الروايات الشريفة

(ج: ٢)

ص

نصُّ الرواية الشريفة

(حرف الألف)

٢١١ (اتقوا): قوله عليه السلام: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بُنُورَ اللَّهِ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٢١٨. الاختصاص، ص: ٣٠٧. إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٣٠. الأمالي للطوسي، ص: ٢٩٤. بصائر الدرجات، ص: ٣٥٥. تأويل الآيات الظاهرة، ص: ٢٨١. تفسير العياشي، ج: ٢، ص: ٢٤٧. شواهد التنزيل، ج: ١، ص: ٤٢٢. علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٧٤. المسائل العكبرية، ص: ٩٣-٩٤. معاني الأخبار، ص: ٣٥٠. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ٢، ص: ٢٠٠.

٦٦ (اتقوا): لِقَوْلِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بُنُورَ اللَّهِ»، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَعْنِي بُنُورَهُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ».

المصادر: بصائر الدرجات، ص: ٨٠. فضائل الشيعة، ص: ٢٧. بحار الأنوار، ج: ٦٤، ص: ٧.

(إذا): رواه الحلي في دعاء طويل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: ٣٤٢

«إِذَا افْتَحْتَ الصَّلَاةَ؛ فَارْفَعْ كَفِّكَ، ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قُلْ..».

المصادر: الكافي، ج: ٣، ص: ٣١٠. من لا يحضره الفقيه، ج: ١، ص: ٣٠٣. تهذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ٦٧. وسائل الشيعة، ج: ٦، ص: ٢٤. البلد الأمين، ص: ٧. فلاح السائل، ص: ١٣٢. مصباح المتعبد، ص: ٣٦. مفتاح الفلاح، ص: ٤٩. المقنعة، ص: ١٠٤. مهج الدعوات، ص: ٣٢٧.

٩٨ (اعرفوا): عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ؛ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ، فَجَرَى ذِكْرُ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ، وَالْجَهْلَ وَجُنْدَهُ تَهْتَدُوا».

قَالَ؛ سَمَاعَةُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا عَرَفْتَنَا. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ، وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَذْبِرْ، فَأَذْبَرَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ. فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: خَلَقْتُكَ خَلْقًا عَظِيمًا، وَكَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي..».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٢١. بحار الأنوار، ج: ٥٤، ص: ٣٠٩.

١١ (اعلم): إشارة إلى قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «..اعْلَمْ أَنَّ الْإِبْدَاعَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَأَسْمَاؤُهَا ثَلَاثَةٌ..».

المصادر: التوحيد، ص: ٤٣٥. عيون أخبار الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ج: ١، ص: ١٧٣. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١.

(ألا): عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ٣٥٧

عليه السلام ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: «أَلَا أُعْطِيكُمْ فِي هَذَا أَصْلًا لَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَلَا تُخَاصِمُونَ عَلَيْهِ أَحَدًا إِلَّا كَسَرْتُمُوهُ. قلنا: إن رأيت ذلك.

فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُطْعَ بِإِكْرَاهٍ، وَلَمْ يُعْصَ بِغَلَبَةٍ، وَلَمْ يُهْمَلِ الْعِبَادُ فِي مُلْكِهِ، هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَكَهُمْ، وَالْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادًّا، وَلَا مِنْهَا مَانِعًا، وَإِنْ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِيَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَّ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السلام: مَنْ يَضْبِطْ حُدُودَ هَذَا الْكَلَامِ فَقَدْ خَصِمَ مَنْ خَالَفَهُ».

المصادر: التوحيد، ص: ٣٦١. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤١٤. الاختصاص، ص: ١٩٨. إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٦٣. تحف العقول، ص: ٣٧. العدد القوية، ص: ٣٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٤٤. كشف الغمة، ج: ٢، ص: ٢٨٩.

(الأرواح): قَالَ عَلَيْهِ السلام: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

المصادر: من لا يحضره الفقيه، ج: ٤، ص: ٣٨٠. الأمالي للصدوق، ص: ١٤٥. جامع الأخبار، ص: ١٧١. علل الشرائع، ج: ١، ص: ٨٤. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٢٨٨. المسائل السروية، ص: ٣٧. مصباح الشريعة، ص: ١٥٦.

(الخير): وفي الدعاء: «الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ».

المصادر: الكافي، ج: ٣، ص: ٣١٠. من لا يحضره الفقيه، ج: ١، ص:

٣٠٣. تهذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ٦٧. وسائل الشيعة، ج: ٦، ص: ٢٤. البلد الأمين، ص: ٧. فلاح السائل، ص: ١٣٢. مصباح التهجيد، ص: ٣٦. مفتاح الفلاح، ص: ٤٩. المنقعة، ص: ١٠٤. مهج الدعوات، ص: ٣٢٧.

٥٧ (السعيد): قال عليه السلام: «السَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

٥٨

المصادر: تفسير القمي، ج: ١، ص: ٢٢٧. عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٦١. ٣٥. الزهد، ص: ١٤. التوحيد، ص: ٣٥٦. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٦٢. ١٥. ١٦٧.

١٠٢ (العبودية): بَيَّنَّ هَذَا الصَّادِقُ عليه السلام، بِقَوْلِهِ: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ، فَمَا خَفِيَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَجَدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، فَمَا فُقِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ...».

المصادر: مصباح الشريعة، ص: ٧.

٥٣ (العبودية): قَوْلُ الصَّادِقِ عليه السلام: «الْعُبُودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ، فَمَا فُقِدَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَجَدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، وَفَمَا خَفِيَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ أُصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ...».

١٢٨

٤٣٧

المصادر: مصباح الشريعة، ص: ٧.

٣٠٣ (العلم): عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ، فَمَنْ عِلِمَ عَمِلَ، وَمَنْ عَمِلَ عِلِمَ، وَالْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٤٤. نهج البلاغة، ص: ٥٣٩. عدة الداعي، ص: ٧٨. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ٦٦-٦٧. غرر الحكم، ص: ٤٥.

مشكاة الأنوار، ص: ١٣٩.

(العلم): قال عليه السلام: «الْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ ثَبَتَ، وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٤٤. نهج البلاغة، ص: ٥٣٩. عدة الداعي، ص: ٧٨. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ٦٦-٦٧. غرر الحكم، ص: ٤٥. مشكاة الأنوار، ص: ١٣٩.

(العلم): قال أمير المؤمنين عليه السلام: «الْعِلْمُ نُقْطَةٌ كَثُرَها الْجَاهِلُونَ»، أو «الْجُهَّال»، على اختلاف الرواية.

المصادر: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٢٩.

(ألف): وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ عَنْهُمْ عليهم السلام تَعَدُّدُ الْعَوَالِمِ وَالْآدَمِيِّينَ، وَأَكْثَرُ مَا ذُكِرَ أَنَّهَا: «أَلْفُ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَلْفُ أَلْفِ آدَمٍ، أَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ، وَأَوَّلِكَ الْآدَمِيِّينَ».

المصادر: التوحيد، ص: ٢٧٧. الخصال، ج: ٢، ص: ٦٥٢. بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٣٧٤.

(الفقر): قال عليه السلام: «الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ».

المصادر: عوالي اللآلي، ج: ١، ص: ٤٠. بحار الأنوار، ج: ٦٩، ص: ٣٠.

(القدر): ذكره علي بن الحسين عليهما السلام من أن: «الْقَدَرُ وَالْعَمَلُ كَالرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فَكَمَا أَنَّ الرُّوحَ يَدْخُلُ الْجَسَدَ لَا تَحْسَ، وَالْجَسَدُ يَدْخُلُ الرُّوحَ لَا حِرَاكَ فِيهَا، كَذَلِكَ الْقَدَرُ وَالْعَمَلُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ بِمُؤَافَقَةٍ مِنَ الْعَمَلِ؛ لَمْ يُعْرِفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَكَانَ الْقَدَرُ شَيْئاً لَا يَحْسَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِمُؤَافَقَةٍ مِنَ

الْقَدَرِ؛ لَمْ يَتَمَّ وَلَمْ يَمُضْ، وَلِلَّهِ فِيهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ»

المصادر: التوحيد، ص: ٣٦٦-٣٦٧. فقه الرضا عليه السلام، ص: ٣٤٩. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ١١٢-١١٣.

(أما): ورد عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن جابر بن عبد الله ٦٠ قال؛ سألت ابن سوريا النبي ﷺ فقال: أخبرني يا محمد! الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال النبي ﷺ: «أَمَّا الْعِظَامُ وَالْعَصَبُ وَالْعُرُوقُ فَمِنَ الرَّجُلِ، وَأَمَّا اللَّحْمُ وَالْدَّمُ وَالشَّعْرُ فَمِنَ الْمَرْأَةِ...».

المصادر: الاحتجاج، ج: ١، ص: ٤٣. تفسير الإمام العسكري، ص: ٤٥٣. بحار الأنوار، ج: ٩، ص: ٢٨٦-٢٨٧.

(أن): أشار الرضا عليه السلام بقوله: «أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً فَرِداً ١٤٧ قَائِماً بِذَاتِهِ ذُوْنَ غَيْرِهِ لِلَّذِي أَرَادَ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ».

المصادر: التوحيد، ص: ٤٣٩. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٦. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١.

(أن): إِنَّ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ أَخْبَرَ تَبْعاً لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ ٢١٥ ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَداً بِلَا نِهَايَةٍ، وَأَنَّ أَهْلَ النَّارِ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَداً بِلَا نِهَايَةٍ، وَأَنَّ الْمَوْتَ يُؤْتَى بِهِ فِي صُورَةِ كَبَشٍ أَمْلَحٍ، وَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيُنَادِي مُنَادٍ بِأَمْرِ اللَّهِ ﷻ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ».

المصادر: تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٥٠. بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٣٤٤-٣٤٥.

(إن): روي عن الأصبغ بن نباتة قال؛ قال أمير المؤمنين عليه السلام في ٣٥٩

القدر: «إِنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ، وَسِتْرٌ مِنْ سِتْرِ اللَّهِ، وَحِزٌّ مِنْ حِزْرِ اللَّهِ، وَأَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، مَرْفُوعٌ فِي حِجَابِ اللَّهِ، مَطْوِيٌّ عَنْ خَلْقِ اللَّهِ، مَخْتُومٌ بِخَاتَمِ اللَّهِ، سَابِقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ، مَوْضُوعٌ عَنِ الْعِبَادِ عِلْمُهُ، وَرَفَعَهُ فَوْقَ شَهَادَاتِهِمْ، وَمَبْلَغُ عُقُولِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَنَالُونَهُ بِحَقِيقَةِ الرِّبَانِيَّةِ، وَلَا بِقُدْرَةِ الصِّمْدَانِيَّةِ، وَلَا بِعَظَمَةِ النُّورَانِيَّةِ، وَلَا بِعِزَّةِ الْوَحْدَانِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ بَحْرٌ عَمِيقٌ زَاخِرٌ، خَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى، عُمُقُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، أَسْوَدٌ مُظْلَمٌ، كَأَثَلِي الدَّامِسِ، كَثِيرُ الْحَيَاتِ وَالْحَيَاتَانِ، يَغْلُو مَرَّةً وَيَسْفُلُ أُخْرَى، فِي قَعْرِهِ شَمْسٌ تُضِيءُ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهَا؛ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ.

فَمَنْ تَطَّلَعَ عَلَيْهَا فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، وَنَازَعَهُ فِي سُلْطَانِهِ، وَكَشَفَ عَنْ سِتْرِهِ وَسِرِّهِ، وَ﴿بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ١٦]...».

المصادر: التوحيد، ص: ٣٨٣-٣٨٤. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٩٧.

(أن): رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا مَعْنَاهُ - ٦٠ : «أَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ أَرْبَعَةِ عَشَرَ شَيْئًا، أَرْبَعَةٌ مِنْ أَيْيِهِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ أُمِّهِ، وَسِتَّةٌ مِنَ اللَّهِ، فَالَّتِي مِنَ الْأَبِ: الْعَظْمُ، وَالْمُخُّ، وَالْعَصَبُ، وَالْعُرُوقُ.

وَالَّتِي مِنَ الْأُمِّ: الدَّمُ، وَاللَّحْمُ، وَالْجُلْدُ، وَالشَّعْرُ.
وَالَّتِي مِنَ اللَّهِ: الْحَوَاسُ الْخَمْسُ، وَالنَّفْسُ».

المصادر: ورد ما يُشبهه في الاحتجاج، ج: ١، ص: ٤٣. تفسير الإمام

العسكري، ص: ٤٥٣. بحار الأنوار، ج: ٩، ص: ٢٨٦-٢٨٧.

(أن): رُوي عن الصادق عليه السلام: «أَنَّ الدَّرَّةَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ زَبَائِنُ». ٤٥٥

المصادر: كلمات مكنونة، ص: ١٩. بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٢-

٢٩٣.

(إن): رُوي عنه عليه السلام أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ حِجَابًا» ٤٥٠

المصادر: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٦.

(أن): روينا: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَقْلَ، وَهُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنْ ٩٨

الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ...».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٢١. بحار الأنوار، ج: ٥٤، ص: ٣٠٩.

(إن): عن أبي حمزة الثمالي قال؛ سمعت علي بن الحسين عليه السلام ٨

يقول: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ نُورٍ عَظُمَتِهِ،
وَأَقَامَهُمْ أَشْبَاحًا قَبْلَ الْمَخْلُوقَاتِ. ثُمَّ قَالَ: أَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ
خَلْقًا سِوَاكُمْ، بَلَى وَاللَّهِ، لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ آدَمَ، وَأَلْفَ
أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَنْتَ وَاللَّهِ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ».

المصادر: بحار الأنوار، ج: ٢٥، ص: ٢٥. وَج: ٥٤، ص: ٣٣٦.

(إن): عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِذْ لَا كَانَ، ٤٤

فَخَلَقَ الْكَانَ وَالْمَكَانَ، وَخَلَقَ نُورَ الْأَنْوَارِ، الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ
الْأَنْوَارُ، وَأَجْرَى فِيهِ مِنْ نُورِهِ الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَهُوَ
النُّورُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، فَلَمْ يَزَلْ نُورَيْنِ أَوَّلَيْنِ، إِذْ لَا
شَيْءَ كَوْنٍ قَبْلَهُمَا.

فَلَمْ يَزَلْ يَجْرِيَانِ طَاهِرَيْنِ مُطَهَّرَيْنِ فِي الْأَصْدَابِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى

افْتَرَقَا فِي أَطْهَرِ طَاهِرَيْنِ، فِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢. بحار الأنوار، ج: ١٥، ص: ٢٤.

(إن): عن الزهري قال؛ قال رجل لعلبي بن الحسين عليه السلام: جعلني

الله فداك، أبقدر يصيب الناس ما أصابهم، أم بعمل؟.

فقال عليه السلام: «إِنَّ الْقَدَرَ وَالْعَمَلَ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فَالرُّوحُ بِغَيْرِ جَسَدٍ لَا تَحَسُّ، وَالْجَسَدُ بِغَيْرِ رُوحٍ صُورَةٌ لَا حَرَكَ بِهَا، فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِيًّا وَصَلَحَا، كَذَلِكَ الْعَمَلُ وَالْقَدَرُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ وَاقِعًا عَلَى الْعَمَلِ لَمْ يُعْرِفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَكَانَ الْقَدَرُ شَيْئًا لَا يَحَسُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِمُوَافَقَةٍ مِنَ الْقَدَرِ لَمْ يَمُضْ وَلَمْ يَتِمَّ، وَلَكِنَّهُمَا بِاجْتِمَاعِهِمَا قَوِيًّا، وَلِلَّهِ فِيهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.

ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلَا إِنَّ مِنْ أَجْوَرِ النَّاسِ مَنْ رَأَى جَوْرَهُ عَدْلًا، وَعَدَلَ الْمُهْتَدِي جَوْرًا، أَلَا إِنَّ لِلْعَبْدِ أَرْبَعَةَ أَغْنِي؛ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ آخِرَتِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ دُنْيَاهُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ، فَأَبْصَرَ بِهِمَا الْعَيْبَ، وَإِذَا أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَ الْقَلْبَ بِمَا فِيهِ.

ثُمَّ انْتَفَتَ إِلَى السَّائِلِ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ: هَذَا مِنْهُ، هَذَا مِنْهُ».

المصادر: التوحيد، ص: ٣٦٦-٣٦٧. فقه الرضا عليه السلام، ص: ٣٤٩. بحار

الأنوار، ج: ٥، ص: ١١٢-١١٣.

(إن): عن الصادق عليه السلام من قوله: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ

نُورِهِ، وَصَبَّغَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، [وَأَخَذَ مِنْثاقَهُمْ لَنَا بِالْوَلَايَةِ عَلَى

مَعْرِفَتِهِ يَوْمَ عَرَفَهُمْ نَفْسَهُ]، فَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ لِأَيِّهِ وَأُمُّهُ، أَبُوهُ
النُّورُ، وَأُمُّهُ الرَّحْمَةُ».

المصادر: بصائر الدرجات، ص: ٨٠. المحاسن، ج: ١، ص: ١٣١. بحار
الأنوار، ج: ٦٤، ص: ٧٣، وما بين المعقوفين نقلناه من المصدر.

(إِنْ): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبْعِينَ أَلْفَ
حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، لَوْ كُشِفَتْ لَأُحْرِقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا
دُونَهُ».

المصادر: بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٤٥.

(إِنْ): عَنْ حَبِيبِ السَّجِسْتَانِيِّ قَالَ؛ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ
يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ عَلَيْهِ مِنْ ظَهْرِهِ لِيَأْخُذَ
عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِالرَّبُوبِيَّةِ لَهُ وَبِالنُّبُوَّةِ لِكُلِّ نَبِيٍّ. قَالَ ﷻ: إِنَّمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِيَعْبُدُونِ، وَخَلَقْتُ الْجَنَّةَ لِمَنْ أَطَاعَنِي
وَعَبَدَنِي مِنْهُمْ، وَاتَّبَعَ رُسُلِي وَلَا أُبَالِي، وَخَلَقْتُ النَّارَ لِمَنْ كَفَرَ
بِي وَعَصَانِي وَلَمْ يَتَّبِعْ رُسُلِي وَلَا أُبَالِي...».

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٩. الاختصاص، ص: ٣٣٢-٣٣٣. علل
الشرائع، ج: ١، ص: ١٠-١١. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٢٢٦.

(إِنْ): عَنْ حَنَّانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ؛ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ
الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ فَقَالَ: «إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً لَهُ فِي
كُلِّ سَبَبٍ وَضِعَ فِي الْقُرْآنِ صِفَةٌ عَلَى حِدَةٍ، فَقَوْلُهُ: ﴿رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [سورة التوبة، الآية: ١٢٩]، يَقُولُ: الْمَلِكُ الْعَظِيمُ.
وَقَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه، الآية: ٥]،

يَقُولُ: عَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى، وَهَذَا مُلْكُ الْكِفُوفِيَّةِ فِي الْأَشْيَاءِ.
ثُمَّ الْعَرْشُ فِي الْوَصْلِ مُتَفَرِّدٌ مِنَ الْكُرْسِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَكْبَرِ
أَبْوَابِ الْغُيُوبِ، وَهُمَا جَمِيعًا غَيَّانَ، وَهُمَا فِي الْغَيْبِ مَقْرُوتَانِ؛
لِأَنَّ الْكُرْسِيَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي مِنْهُ مَطْلَعُ
الْبَدْعِ، وَمِنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا، وَالْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ، الَّذِي
يُوجَدُ فِيهِ عِلْمُ الْكَيْفِ وَالْكُونِ، وَالْقَدَرِ وَالْحَدِّ، وَالْأَيْنِ وَالْمَشِيئَةِ،
وَصِفَةِ الْإِرَادَةِ، وَعِلْمُ الْأَلْفَاظِ، وَالْحَرَكَاتِ وَالتَّرْكِ، وَعِلْمُ الْعَوْدِ
وَالْبَدْءِ.

فَهُمَا فِي الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُوتَانِ؛ لِأَنَّ مَلِكَ الْعَرْشِ سِوَى مَلِكِ
الْكُرْسِيِّ، وَعِلْمُهُ أَغْيَبُ مِنْ عِلْمِ الْكُرْسِيِّ، فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ:
﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، أَيُّ: صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِيِّ،
وَهُمَا فِي ذَلِكَ مَقْرُوتَانِ.

قُلْتُ: جُعِلَتْ فِدَاكَ، فَلِمَ صَارَ فِي الْفَضْلِ جَارُ الْكُرْسِيِّ؟
قَالَ: إِنَّهُ صَارَ جَارُهُ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْكِفُوفِيَّةِ فِيهِ، وَفِيهِ الظَّاهِرُ مِنْ
أَبْوَابِ الْبَدْءِ، وَأَيِّنِيَّتِهَا وَحَدَّ رَتْقِهَا وَفَتْقِهَا...».

المصادر: التوحيد، ص: ٣٢١-٣٢٢. بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٣٠.

(إِنْ): عَنْ عَمْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ ٢٢
سُئِلَ: مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الذَّرَّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي كَوَةِ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَ: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ
إِلَيْكَ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٤٣]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنْ اسْتَقَرَّ
الْجَبَلُ لِنُورِي فَإِنَّكَ سَتَقْوَى عَلَى أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا

تُطِيقُ إِبْصَارِي لِضَعْفِكَ.

فَلَمَّا تَجَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَبَلِ تَقَطَّعَ ثَلَاثَ قِطَعٍ، فَقِطَعَةُ
ارْتَفَعَتْ فِي السَّمَاءِ، وَقِطَعَةُ غَاصَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَقِطَعَةُ
تَفَتَّتْ؛ فَهَذَا الذَّرُّ مِنْ ذَلِكَ الْغُبَارِ، غُبَارُ الْجَبَلِ».

المصادر: علل الشرائع، ج: ٢، ص: ٤٩٧. بحار الأنوار، ج: ٥٧،

ص: ٢٠.

(إن): في الحديث النبوي: «إِنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ
وظُلْمَةٍ، لَوْ كُشِفَ حِجَابٌ مِنْهَا لَاحْتَرَقَتْ سُبُحَاتِ وَجْهِ جَمِيعٍ
مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

المصادر: بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٤٥.

(إن): في الحديث: «إِنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى نَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ: ٢١٩
يَا رَبِّ! كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَيْكَ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَلْقِ نَفْسَكَ
وَتَعَالَ إِلَيَّ».

(أن): في روايته عن الباقر عليه السلام، فإنه عليه السلام ذكر في قوله تعالى: ٤٩
﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؛ «أَنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ أَلْفَ أَلْفِ
عَالَمٍ، وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمَ، أَنْتَ فِي آخِرِ الْعَوَالِمِ، وَالْآدَمِيِّينَ».

المصادر: الخصال، ج: ٢، ص: ٦٥٢. التوحيد، ص: ٢٧٧. بحار الأنوار،
ج: ٨، ص: ٣٧٥.

(إن): قال أبو بصير؛ قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الذر ١٥٨
حيث أشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، وَأَسْرَرَّ
بعضهم خلاف ما أظهر، فقلت: كيف علموا القول حيث قيل

لهم: (أ لست بربكم)؟.

قال: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِيهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوهُ».

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ١٢. تفسير العياشي، ج: ٢، ص: ٤٢.

بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٢٥٧، وَج: ٦٤، ص: ١٠٢.

(إن): قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ عَسَاكِرَ، عَسَكْرٌ يَنْزِلُونَ مِنَ الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ، وَعَسَكْرٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْحَامِ إِلَى الدُّنْيَا، وَعَسَكْرٌ يَرْتَحِلُونَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ».

المصادر: روضة الواعظين، ج: ١، ص: ٤٩. متشابه القرآن، ج: ١، ص:

٨٩. بحار الأنوار، ج: ٨٧، ص: ٢٤٣. شرح نهج البلاغة، ج: ٢٠، ص:

٣١٨.

(أنا): قال تعالى: «أَنَا أَوْلَىٰ بِحَسَنَاتِكِ مِنْكَ».

٣٤٦

المصادر: سبق ذكر مصادره فراجع.

(أنا): وعن ابن نباتة قال؛ قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِكَ سَادَاتُ أُمَّتِي، مَنْ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ، وَمَنْ وَالَانَا فَقَدْ وَالَى اللَّهَ، وَمَنْ عَادَانَا فَقَدْ عَادَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ...».

المصادر: الأمالي للصدوق، ص: ٤٧٦. بشارة المصطفى، ص: ١٥١.

دعائم الإسلام، ج: ١، ص: ٥٧. الزهد، ص: ١٠٤. بحار الأنوار، ج:

٢٧، ص: ٨٨.

(إنما): قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشِيرُ الْأَلَاتُ

١٥٢

إِلَى نَظَائِرِهَا».

المصادر: مقتبس من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، راجع: نهج البلاغة، ص: ٢٧٣. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥٢. التوحيد، ص: ٣٩. تحف العقول، ص: ٦١. أعلام الدين، ص: ٥٩. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤٠٠. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٩.

(أنهم): روي: «أَنَّهُمْ مُسَاوُونَ لَهُمْ؛ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِيهَا فِي الْأَرْوَاحِ الثَّلَاثَةِ: رُوحُ الْمُدْرَجِ، وَرُوحُ الْقُوَّةِ، وَرُوحُ الشَّهْوَةِ». ٣٧

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٢٨٣. بصائر الدرجات، ص: ٤٤٨. تحف العقول، ص: ١٩٠-١٩١.

(اهدنا): في الدعاء: «اهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْشِرْ عَلَيْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ». ٤٧

المصادر: من أدعية تعقيبات صلاة الصبح، راجع: مصباح المتعجّد، ص: ٢١٦. بحار الأنوار، ج: ٨٣، ص: ١٥٥.

(أول): روي عنه عليه السلام أنه قال: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَقْلِي». ٩٨

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٢١. بحار الأنوار، ج: ٥٤، ص: ٣٠٩.

(أول): روي عنهم عليهم السلام في روايات متعددة: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ». ١٢

٩٨

المصادر: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ٩٩. بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٩٧. ١٩١

شرح نهج البلاغة، ج: ١٨، ص: ١٢٨.

(أول): قوله عليه السلام: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي». ١٠٠

المصادر: بحار الأنوار، ج: ٥٤، ص: ٣٠٧.

(أي): عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام في قول الله تبارك وتعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، قال: «(قُلْ)، أَي: أَظْهَرَ مَا

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَبَيَّنَّاكَ بِهِ، بِتَأْلِيفِ الْحُرُوفِ الَّتِي قَرَأْنَاهَا لَكَ؛
لِيَهْتَدِيَ بِهَا مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَهُوَ اسْمٌ مُكْنَى مُشَارٌ
إِلَى غَائِبٍ، فَـ(الهَاءُ): تَنْبِيْةٌ عَلَى مَعْنَى ثَابِتٍ، وَ(الْوَاوُ): إِيْشَارَةٌ
إِلَى الْغَائِبِ عَنِ الْحَوَاسِّ، كَمَا أَنَّ قَوْلَكَ: هَذَا، إِيْشَارَةٌ إِلَى
الشَّاهِدِ عِنْدَ الْحَوَاسِّ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْكُفَّارَ نَبَّهُوا عَنْ آلِهَتِهِمْ بِحَرْفِ إِيْشَارَةِ الشَّاهِدِ
الْمُدْرِكِ، فَقَالُوا: هَذِهِ آلِهَتُنَا الْمَحْسُوسَةُ الْمُدْرَكَةُ بِالْأَبْصَارِ، فَأَشِرْ
أَنْتَ يَا مُحَمَّدٌ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ؛ حَتَّى تَرَاهُ وَتُدْعِرْكَهُ،
وَلَا نَالَهُ فِيهِ.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فَـ(الهَاءُ): تَنْبِيْةٌ
لِلثَّابِتِ، وَ(الْوَاوُ): إِيْشَارَةٌ إِلَى الْغَائِبِ عَنِ دَرْكِ الْأَبْصَارِ، وَلَمَسِ
الْحَوَاسِّ، وَأَنَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، وَمُبْدِعُ
الْحَوَاسِّ».

المصادر: التوحيد، ص: ٨٨-٨٩. بحار الأنوار، ج: ٣، ص: ٢٢١-

٢٢٢.

٣٩ (أَيَكُونُ): عَنْهُمْ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي بَيَانِ حَالِ طَرِيقِهِمْ بِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيَكُونُ لِعَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ؛ حَتَّى يَكُونَ
هُوَ الْمُظْهَرُ لَكَ، مَتَى غَبَتْ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ،
وَمَتَى بَعْدَتْ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، عَمِيَتْ
عَيْنٌ لَا تَرَاكَ، وَلَا تَزَالُ عَلَيْهَا رَقِيْبًا، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيْبًا».

المصادر: ورد باختلافات يسيرة في: إقبال الأعمال، ص: ٣٤٩. بحار الأنوار، ج: ٩٥، ص: ٢٢.

(أيها): فِي الْإِنجِيلِ: «أَيُّهَا الْإِنْسَانُ!، اغْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفُ ٢٣٢ رَبَّكَ، ظَاهِرُكَ لِلْفَنَاءِ، وَبَاطِنُكَ أَنَا».

(حرف الباء)

(بدت): وَفِي الدُّعَاءِ: «بَدَتْ قَدْرُتُكَ يَا إِلَهِي وَلَمْ تَبْدِ هَيْئَةُ يَا ٤٢٣ سَيِّدِي، فَشَبَّهُوكَ وَاتَّخَذُوا بَعْضَ آيَاتِكَ أَرْبَابًا يَا إِلَهِي، فَمِنْ ثَمَّ ٤٤٠ لَمْ يَعْرِفُوكَ يَا إِلَهِي».

المصادر: ورد باختلافات يسيرة، راجع: مصباح المتعجد، ص: ١١٦. ٤٥٠
فلاح السائل، ص: ٢٦١. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١١٠. ٤٥٣

(بسم): عن محمد بن سلام الجمحي: أن أبا الأسود الدؤلي دخل ٤١٦ على أمير المؤمنين عليه السلام، فرمى إليه رقعة فيها: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْكَلَامُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى، فَلَا اسْمَ مَا أَلْبَأَ عَنِ الْمُسَمَّى، وَالْفِعْلُ مَا أَلْبَأَ عَنِ حَرْكَةِ الْمُسَمَّى، وَالْحَرْفُ مَا أَوْجَدَ مَعْنَى فِي غَيْرِهِ».

فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين! هذا كلامٌ حسن، فما تأمرني أن أصنع به، فأبني لا أدري ما أردت بإيقافي عليه؟.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنِّي سَمِعْتُ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لَخْنًا كَثِيرًا فَاحِشًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَرْسِمَ كِتَابًا؛ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ مَيَّزَ بَيْنَ كَلَامِ الْعَرَبِ وَكَلَامِ هَؤُلَاءِ، فَأَبْنِ عَلَى ذَلِكَ». فقال أبو الأسود: وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب.

المصادر: الفصول المختارة، ص: ٩١. المناقب، ج: ٢، ص: ٤٧. بحار الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٢.

(حرف التاء)

(تثيت): قال عليه السلام: «تثيتُ الثابت». ٤٥

المصادر: التوحيد، ص: ٨٨-٨٩. بحار الأنوار، ج: ٣، ص: ٢٢١-٢٢٢.

(تدلج): قال عليه السلام: «تدلجُ بينَ يدي المذلج من خَلْقِكَ». ٢٢٠

المصادر: من أدعية قيام الليل، مروي عن زُرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ٢٢٢ راجع: الكافي، ج: ٢، ص: ٥٣٨. تذيب الأحكام، ج: ٢، ص: ١٢٣. ٢٢٩ وسائل الشيعة، ج: ٦، ص: ٣٤. مفتاح الفلاح، ص: ٢٩٣. بحار الأنوار، ج: ٨٤، ص: ١٨٧.

(حرف الجيم)

(جاء): ورد ضمن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى، ننقله ٤٨٢ بتمامه للفائدة، فعن الهيثم بن واقد، عن مقرر قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: «جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم» [سورة الأعراف، الآية: ٤٦]؟.

فقال: نحنُ على الأعراف، نعرفُ أنصارنا بسيماهم، ونحنُ الأعرافُ الذي لا يعرفُ الله ﷻ إلّا بسبيل معرفتنا، ونحنُ الأعرافُ يعرفنا الله ﷻ يومَ القيامة على الصراط، فلا يدخلُ الجنة إلّا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخلُ النار إلّا من أنكرنا

وَأُكْرِمَاهُ.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ، وَلَكِنْ جَعَلَنَا
أَبْوَابَهُ وَصَرَاطَهُ، وَسَبِيلَهُ وَالْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتِي مِنْهُ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ
وَلَايَتِنَا أَوْ فَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ، فَلَا
سَوَاءَ مَنْ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ، وَلَا سَوَاءَ حَيْثُ ذَهَبَ النَّاسُ إِلَى
عُيُونِ كَدِرَةٍ يَفْرُغُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلَى
عُيُونِ صَافِيَةٍ، تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا، لَا تَفَادَ لَهَا وَلَا انْقِطَاعَ.

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٨٤. بصائر الدرجات، ص: ٤٩٧. تفسير
فراة الكوفي، ص: ١٤٢-١٤٣. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٢٤٩-
٢٥٠.

(جعل): قول الصادق عليه السلام حين سئل عليه السلام: كيف أجابوا وهم ١٥٨
ذُرٌّ؟ فقال: «جَعَلَ فِيهِمْ مَا إِذَا سُئِلُوا أَجَابُوا».

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ١٢. تفسير العياشي، ج: ٢، ص: ٤٢.
بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٢٥٧، وج: ٦٤، ص: ١٠٢.

(حرف الخاء)

(خذ): قول أمير المؤمنين عليه السلام: «خُذْ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ أَتَاكَ بِهَا، ٩٣
وَأَنْظِرْ إِلَى مَا قَالَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ».

المصادر: غرر الحكم، ص: ٥٨. فرج المهموم، ص: ٢٢٠.

(خلق): قال أمير المؤمنين عليه السلام: «خُلِقَ الْإِنْسَانُ ذَا نَفْسٍ ٨٠
نَاطِقَةٍ، إِنَّ زَكَاةَهَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَقَدْ شَابَهَتْ جَوَاهِرَ أَوَائِلِ
عَالَمِهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَ مَزَاجُهَا، وَفَارَقَتْ الْأَضْدَادَ؛ فَقَدْ شَارَكَ بِهَا

السَّبْعُ الشَّدَادُ».

المصادر: المناقب، ج: ٢، ص: ٤٩. غرر الحكم، ص: ٢٣١. الصراط المستقيم، ج: ١، ص: ٢٢٢. بحار الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٥.

(حرف الدال)

(دعا): عَنْ الإمام الباقر عليه السلام عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٢٧٦ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «دَعَا سَلْمَانُ أَبَا ذَرٍّ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا) إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَغِيفَيْنِ، فَأَخَذَ أَبُو ذَرٍّ الرَّغِيفَيْنِ فَقَلَبَهُمَا، فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَأَيِّ شَيْءٍ تَقْلِبُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ؟

قَالَ: خِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَا نَضِيجَيْنِ.

فَغَضِبَ سَلْمَانُ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ: مَا أَجْرَاكَ حَيْثُ تَقْلِبُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ، فَوَ اللَّهُ لَقَدْ عَمِلَ فِي هَذَا الْخُبْزِ الْمَاءُ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ، وَعَمِلَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى أُلْقَوْهُ إِلَى الرِّيحِ، وَعَمِلَتْ فِيهِ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ إِلَى السَّحَابِ، وَعَمِلَ فِيهِ السَّحَابُ حَتَّى أَمْطَرَ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَمِلَ فِيهِ الرَّعْدُ [وَالْبَرْقُ] وَالْمَلَائِكَةُ حَتَّى وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ، وَعَمِلَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَالْخَشَبُ، وَالْحَدِيدُ وَالْبَهَائِمُ، وَالتَّارُ وَالْحَطَبُ وَالْمِلْحُ، وَمَا لَا أَحْصِيهَا لَكَ، فَكَيْفَ لَكَ أَنْ تَقُومَ بِهَذَا الشُّكْرِ؟!.

فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إِلَى اللَّهِ أَتُوبُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَحْدَثْتُ، وَإِلَيْكَ أَعْتَذِرُ مِمَّا كَرِهْتُ».

المصادر: الأمالي للصدوق، ص: ٤٤٢-٤٤٣. مستدرک الوسائل، ج:

١٦، ص: ٢٩٤-٢٩٥. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ٢، ص: ٥٢-
٥٣. بحار الأنوار، ج: ٢٢، ص: ٣٢٠.

(حرف الذال)

(ذكر): عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «ذَكَرَ ٨٤
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ تُوْفِّي غَفِيرٌ سَاعَةً
فَبَضَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَطَعَ خَطَامَهُ، ثُمَّ مَرَّ يَرْكُضُ حَتَّى أَتَى
بَثْرَ بَنِي خَطْمَةَ بَقْبًا، فَرَمَى بِنَفْسِهِ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهُ.
وَرَوَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ الْحِمَارَ كَلَّمَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: بِأَبِي أُنْتِ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ
نُوحٌ فَمَسَحَ عَلَى كَفَلِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا الْحِمَارِ
حِمَارٌ يَرْكَبُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمُهُمْ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي
ذَلِكَ الْحِمَارَ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٢٣٧. بحار الأنوار، ج: ١٧، ص: ٤٠٤-
٤٠٥.

(ذهب): قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه): «ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ ٤٨٢
إِلَى غَيْرِنَا إِلَى عُيُونِ كَدْرَةٍ، يَفْرُغُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَذَهَبَ مَنْ
ذَهَبَ إِلَيْنَا إِلَى عُيُونِ صَافِيَةٍ، تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا تَفَادُ لَهَا».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٨٤. بصائر الدرجات، ص: ٤٩٧. تفسير
فراة الكوفي، ص: ١٤٢-١٤٣. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٢٤٩-
٢٥٠.

(حرف السين)

٤٥٠. (سبعمة): في رواية أخرى: «سَبْعِمَّةٌ حِجَابٌ». المصادر: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٦.

٤٥٠. (سبعين): في أخرى: «سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَاباً مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، لَوْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ لَاحْتَرَقَتْ سُبُحاتِ وَجْهِهِ مَا أَذْرَكَه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». المصادر: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٦.

(حرف الصاد)

١٩ (صور): عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد سُئِلَ عن العالم العلوي فقال عليه السلام: «صُورٌ خَالِيَةٌ عَنِ الْمَوَادِّ، عَارِيَةٌ عَنِ الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعْدَادِ...».

المصادر: غرر الحكم، ص: ٢٣١. المناقب، ج: ٢، ص: ٤٩. الصراط المستقيم، ج: ١، ص: ٢٢٢. بحار الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٥.

(حرف العين)

٢٩٨ (علمها): قيل لَمَّا دعاه موسى إلى البعث قال: فما بالهم لم يبعثوا؟.

قال موسى عليه السلام: «عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي»، أي: أعمالهم محفوظة عند الله، يجازيهم بها، «فِي كِتَابٍ»، يعني: اللوح، أو ما يكتبه الملائكة، «لَا يَضِلُّ رَبِّي»، أي: لا يذهب عليه شيء، «وَلَا يَنْسَى» ما كان من أمرهم، بل يجازيهم بأعمالهم).

المصادر: بحار الأنوار، ج: ١٣، ص: ٩٤.

(عنى): ورد عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن رجل قال؛ ٢٦٩
سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن قول الله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ
مُخْتَلِفِينَ﴾؟.

قال: «عَنِ بَذَلِكَ مَنْ خَالَفَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَكُلُّهُمْ يُخَالِفُ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي دِينِهِمْ، ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾؛
فَأُولَئِكَ أَوْلِيَاؤُنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطِّينَةِ طِينًا، أ
مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ﴾، قَالَ: إِيَّاْنَا عَنَى وَأَوْلِيَاءَهُ
وَشِيعَتَهُ وَشِيعَةَ وَصِيِّهِ، قَالَ: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٢٦]، قَالَ: عَنِ بَذَلِكَ
مَنْ جَحَدَ وَصِيِّهِ، وَلَمْ يَتَّبِعْهُ مِنْ أُمَّتِهِ، وَكَذَلِكَ وَاللَّهِ حَالُ هَذِهِ
الْأُمَّةِ».

المصادر: تفسير العياشي، ج: ٢، ص: ١٦٤. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص:
٢٠٤. وراجع ما يُماثله في تفسير القمي، ج: ١، ص: ٣٣٨. بحار
الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٢٠٤.

(حرف الفاء)

(فأما): عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ - في حديث طويل - قَالَ؛ قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ: «.. فَأَمَّا أَصْحَابُ الْمَشَاةِ فَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى،
يَقُولُ اللَّهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٤٦]، يَعْرِفُونَ مُحَمَّدًا وَالْوَلَايَةَ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا

مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ؛ أَلَيْسَ
الرَّسُولُ إِلَيْهِمْ، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [سورة البقرة،
الآيتان: ١٤٦-١٤٧]، فَلَمَّا جَحَدُوا مَا عَرَفُوا؛ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ
بِذَلِكَ، فَسَلَبَهُمْ رُوحَ الْإِيمَانِ، وَأَسْكَنَ أَبْدَانَهُمْ ثَلَاثَةَ أَرْوَاحٍ: رُوحَ
الْقُوَّةِ، وَرُوحَ الشَّهْوَةِ، وَرُوحَ الْبَدَنِ.
ثُمَّ أَضَافَهُمْ إِلَى الْأَنْعَامِ فَقَالَ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ [سورة
الفرقان، الآية: ٤٤]؛ لَأَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا تَحْمِلُ بِرُوحِ الْقُوَّةِ، وَتَعْتَلِفُ
بِرُوحِ الشَّهْوَةِ، وَتَسِيرُ بِرُوحِ الْبَدَنِ..».

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٢٨٣. بصائر الدرجات، ص: ٤٤٨. تحف
العقول، ص: ١٩٠-١٩١.

٣٨٥ (فكان): الإشارة بقول الصادق عليه السلام على ما رواه في الكافي في
حديث معراج النبي ﷺ قال: «فَكَانَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ يَتَلَأَأُ
بِخَفَقٍ»، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ قَالَ: «زَبَرَجَدٌ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢-٤٤٣. بحار الأنوار، ج: ١٨، ص:
٣٠٦.

(حرف القاف)

٣٤٣ (قال): عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي نَصْرِ قَالَ؛ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ
الرِّضَا عليه السلام: «قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! بِمَشِيَّتِي كُنْتَ أَلْتِ الَّذِي
تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ، وَبِقُوَّتِي أَذَيْتَ فَرَائِضِي، وَبِنِعْمَتِي قَوَيْتَ
عَلَى مَعْصِيَتِي، جَعَلْتَنكَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَوِيًّا، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ
فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ، وَذَاكَ أَنِّي أَوْلَى

بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي، وَذَٰكَ أَغْنِي لِيَ لَا أَسْأَلُ
عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٥٢. تفسير العياشي، ج: ١، ص: ٢٥٨.
تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٢١٠. التوحيد، ص: ٣٣٨. عيون أخبار
الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٤٣. فقه الرضا عليه السلام، ص: ٣٤٩-٣٥٠.
قرب الإسناد، ص: ١٥١. كشف الغمة، ج: ٢، ص: ٢٨٩.

(قد): أشار الرضا عليه السلام إلى نوع مطلق الدليل بقوله عليه السلام: ٤١
«قَدْ عَلِمَ أَوْلُوا الْأَبَابِ؛ أَنَّ الْاِسْتِدْلَالَ عَلَى مَا هُنَالِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا ٥٣
بِمَا هَا هُنَا».

المصادر: عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٥. التوحيد، ص: ١٢٨
٤٣٨. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١٦.
٣٠٢
٤٣٨

(قوم): روى ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن الصادق ٤٥١
عليه السلام، وقد سئل عن الكروبيين فقال عليه السلام: «قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا مِنْ
الْخَلْقِ الْأَوَّلِ؛ جَعَلَهُمُ اللَّهُ خَلْفَ الْعَرْشِ، لَوْ قُسِمَ نُورٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ
عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَفَاهُمْ، وَلَمَّا سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا سَأَلَ؛ أَمَرَ
رَجُلًا مِنَ الْكُرُوبِيِّينَ، فَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ، فَجَعَلَهُ دَكَّا».

المصادر: مستطرفات السرائر، ص: ٥٦٩. بصائر الدرجات، ص: ٦٩.
بحار الأنوار، ج: ١٣، ص: ٢٢٤. وج: ٢٦، ص: ٣٤٢.

(قيمة): عن أمير المؤمنين عليه السلام: «قِيَمَةُ كُلِّ أَمْرٍ مَا يُحْسِنُهُ». ٤٣

المصادر: نهج البلاغة، ص: ٤٨٢. غرر الحكم، ص: ٣٨٣. خصائص
الأئمة عليهم السلام، ص: ٩٥. الإرشاد، ج: ١، ص: ٣٠.

(حرف الكاف)

(كان): أشار إليه الصادق عليه السلام في قوله: «كَانَ رَبُّنَا عَلِيمٌ وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومٌ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعٌ، وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مُبْصَرٌ، وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورٌ، فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَكَانَ الْمَعْلُومُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ، وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ، وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٠٧. التوحيد، ص: ١٣٩. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٧١-٧٢، وج: ٥٤، ص: ١٦١.

(كل): الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ مَا مِيزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ [مَصْنُوعٌ] مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ».

المصادر: روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وما بين المعقوفين نقلناه من المصدر، راجع: بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٣.

(كل): وَفِي دُعَاءِ يَوْمِ السَّبْتِ -رَوَاهُ فِي الْمَصْبَاحِ- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ١٨٢
«كُلُّ شَيْءٍ سِوَاكَ قَامَ بِأَمْرِكَ».

المصادر: مصباح المتجهد، ص: ٤٣١. البلد الأمين، ص: ٩٧. بحار الأنوار، ج: ٨٧، ص: ١٤٨.

(كلما): عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: «كُلَّمَا مِيزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ؛ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ، ٤٤٥
مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وَلَعَلَّ التَّمْلَ الصَّغَارِ تَتَوَهَّمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَبَانِيَّتَيْنِ، ٤٥٥
فَإِنَّ ذَلِكَ كَمَا لَهَا، وَيَتَوَهَّمُ أَنَّ عَدَمَهَا نُقْصَانٌ لِمَنْ لَا يَتَّصِفُ بِهِمَا، وَهَذَا حَالُ الْعُقَلَاءِ فِيمَا يَصِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ».

المصادر: كلمات مكنونة، ص: ١٩. بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٢-

٢٩٣.

(كلما): قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ - حَدِيثِ الْأَسْرَارِ -: ٢٢٢ «كُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عِلْمًا، وَضَعْتُ لَهُمْ حِلْمًا، وَلَيْسَ لِمَحَبَّتِي غَايَةٌ وَلَا نِهَآيَةٌ».

المصادر: إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٩٩. بحار الأنوار، ج: ٧٤، ص:

٢٢-٢١.

(كلما): وفي رواية أخرى قال عليه السلام: «كُلَّمَا مِيزْتُ مُؤْمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ، وَأَذْرَكْتُ مُؤْمُوهُ مَثَلًا فِي نُفُوسِكُمْ، وَمُصَوِّرًا فِي أَذْهَانِكُمْ، فَهُوَ مُخَدَّثٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُكُمْ».

المصادر: إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٧٢.

(كنهه): قول الرضا عليه السلام: «كُنْهَهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، ٤٢٠ وَغُيُورُهُ تَحْدِيدٌ لِمَا سِوَاهُ». ٤٤١

المصادر: رواه محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، راجع: عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥١. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٣٩٨. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٢٢٨.

(حرف اللام)

(لئلا): روى الصدوق في أوّل كتابه علل الشرائع بإسناده إلى أبي ٢٥٧ الحسن الرضا عليه السلام، قال؛ قلت له: لِمَ خَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ عَلَى ٤٤٠ أَنْوَاعٍ شَتَّى، وَلَمْ يَخْلُقْهُ نَوْعًا وَاحِدًا؟.

فقال عليه السلام: «لِئَلَّا يَقَعَ فِي الْأَوْهَامِ عَلَى أَنَّهُ عَاجِزٌ، وَلَا تَقَعَ صُورَةٌ فِي وَهْمٍ أَحَدٍ [مُلْحَد] إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا خَلْقًا، لِّئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ صُورَةَ كَذَا

وَكَذَآءِ؟، لَأَنَّهُ لَا يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَلْقِهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَعْلَمُ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْوَاعِ خَلْقِهِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ».

المصادر: رواه علي بن فضال عن أبيه، راجع: علل الشرائع، ج: ١، ص:
١٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ٢، ص: ٧٥. بحار الأنوار، ج: ٣،
ص: ٤١، ج: ٥٩، ص: ٥٩. وما بين المعقوفين من المصدر.

(لا): عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ٣٤٩
عليه السلام، سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ فَقَالَ: «لَا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ، وَلَكِنْ
مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا، فِيهَا الْحَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ، أَوْ مَنْ
عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٥٩.

(لا): قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: «لَا تُحِيطُ بِهِ الْأَوْهَامُ، بَلْ ٢٣٠
تَجَلَّى لَهَا بِهَا، وَبِهَا اِمْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا».

المصادر: نهج البلاغة، ص: ٢٦٩. الاحتجاج، ج: ١، ص: ٢٠٤. شرح
نهج البلاغة، ج: ١٣، ص: ٤٤. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٦١.

(لا): قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عليه السلام: «لَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَهَائِمِ ٨٤
سِوَى حِمَارَةٍ بَلَعِمَ بَنُ بَاغُورَ، وَنَاقَةٍ صَالِحٍ، وَذِئْبٍ يُوسُفَ،
وَكَلْبٍ أَهْلَ الْكَهْفِ».

المصادر: تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٣٣. بحار الأنوار، ج: ٨، ص:
١٩٥. بحار الأنوار، ج: ١٤، ص: ٤٢٣.

(لا): مِنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَدِيرِ حَم، قَالَ: «... لَا مِثْلُهُ شَيْءٌ، ١٢٣
وَهُوَ مَنْشَأُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءٌ، دَائِمٌ قَائِمٌ بِالْقَسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٤٤٧

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

المصادر: الاحتجاج، ج: ١، ص: ٥٨. التحصين لابن طائوس، ص: ٥٧٩. روضة الواعظين، ج: ١، ص: ٩١. العدد القوية، ص: ١٧٠. اليقين، ص: ٣٤٧. بحار الأنوار، ج: ٣٧، ص: ٢٠.

(لأنها): قال الرضا عليه السلام، للمؤمن في بيان أن الحروف ليس لها معان إلا أنفسها، قال عليه السلام: «لأنها لا يؤلف منها ثلاثة حروف أو أربعة أو أقل من ذلك أو أكثر إلا لمعنى محدث، لم يكن قبل ذلك».

المصادر: التوحيد، ص: ٤٣٧. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٧٤. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١.

(لقد): أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام، في قوله: «لقد دورثم دورات، ثم كورثم كورات».

(للجنة): قال سبحانه: «للجنة ولا أبالي، وللنار ولا أبالي». ١٧٢
المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٩. الاختصاص، ص: ٣٣٢-٣٣٣. علل الشرائع، ج: ١، ص: ١٠-١١. بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٢٢٦.

(لم): عن أبي بصير قال؛ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لم يزل الله ﷻ ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أخذت الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قال؛ قلت: فلم يزل الله متحرّكاً؟

قال؛ فقال: تعالى الله عن ذلك، إن الحركة صفة محدثة

بألفعل.

قَالَ؛ قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا؟.

قَالَ؛ فَقَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ مُخَدَّئَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ، كَانَ اللَّهُ ﷻ وَلَا مُتَكَلِّمًا».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٠٧. التوحيد، ص: ١٣٩. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٧١-٧٢، وَج: ٥٤، ص: ١٦١.

(لم): قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا؛ فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا، وَيَكُونُ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا».

المصادر: من خطبة له عليه السلام، وفيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي، راجع: نهج البلاغة، ص: ٩٦. أعلام الدين، ص: ٦٥. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٥٨. شرح نهج البلاغة، ج: ٥، ص: ١٥٣. بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٣٠٩.

(لما): رواه المجلسي بشكل آخر فقال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ غُزِيرًا رَجُلًا صَالِحًا، وَأَنَّ عِيسَى رَجُلًا صَالِحًا، وَأَنَّ مَرْيَمَ امْرَأَةً صَالِحَةً؟. قَالَ: بَلَى.

قَالَ: فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَهُمْ فِي النَّارِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠١]، أَي: الْمَوْعِدَةُ».

المصادر: بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٢٥١.

(لما): في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَجَدَ مِنْهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَجَدًا شَدِيدًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ

الله بن الزُّبَيْرِ وَكُفَّارُ قُرَيْشٍ يَخُوضُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَمْ مُحَمَّدٌ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟

قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنْ اعْتَرَفَ بِهَا لِأَخْصَمِّهِ. فَجُمِعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ الْآيَةَ الَّتِي قَرَأْتَ أَنْفَاءً، أَمْ فِينَا وَفِي آلِهَتِنَا، أَمْ فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَآلِهَتِهِمْ. قَالَ ﷺ: بَلْ فِيكُمْ وَفِي آلِهَتِكُمْ وَفِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، إِلَّا مَنْ اسْتَشْنَى اللَّهَ.

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: خَاصَمْتُكَ وَاللَّهِ، أَلَسْتُ تُثْنِي عَلَى عِيسَى خَيْرًا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ النَّصَارَى يَعْبُدُونَ عِيسَى وَأُمَّهُ، وَإِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، أَمْ فَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مَعَ الْإِلَهِةِ فِي النَّارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا.

فَضَحَكَتْ قُرَيْشٌ وَضَحِكَ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: خَصَمَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْتُمُ الْبَاطِلَ، أَمْ قُلْتُمْ إِلَّا مَنْ اسْتَشْنَى اللَّهَ.

المصادر: تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٧٦.

(لَنَا): قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَنَا مَعَ اللَّهِ حَالَاتٌ نَحْنُ فِيهَا هُوَ، وَهُوَ نَحْنُ، وَهُوَ هُوَ، وَنَحْنُ نَحْنُ».

المصادر: اللمعة البيضاء، ص: ٢٨.

(لَهُ): مِنْ خُطْبَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ، قَالَ: «...لَهُ ١٢٣ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ؛ إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِئَتِهِ، ٤٤٨

فَكَانَ لَا يُشَبِّهُهُ مُكَوَّنُهُ...».

المصادر: مصباح التهجد، ص: ٧٥٣. إقبال الأعمال، ص: ٤٦١،
المصباح للكفعمي، ص: ٦٩٦.

(لو): عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ؛ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَ تَبْقَى
الْأَرْضُ بَعْدَ إِمَامٍ؟ قَالَ: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ إِمَامٍ لَسَاخَتْ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٧٩. بصائر الدرجات، ص: ٤٨٨. علل
الشرائع، ج: ١، ص: ١٩٦. الغيبة للنعماني، ص: ١٣٨.

(لو): عَنْ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ يَوْمًا بِلَا إِمَامٍ؛
لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، وَلَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِأَشَدِّ عَذَابِهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَنَا
حُجَّةً فِي أَرْضِهِ، وَأَمَانًا فِي الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، لَمْ يَزَالُوا فِي
أَمَانٍ مِنْ أَنْ تَسِيخَ بِهِمُ الْأَرْضُ مَا دُمْنَا بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ، فَإِذَا أَرَادَ
اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَهُمْ ثُمَّ لَا يُمْهِلُهُمْ وَلَا يَنْظُرُهُمْ ذَهَبَ بِنَا مِنْ بَيْنِهِمْ، ثُمَّ
رَفَعْنَا إِلَيْهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا شَاءَ وَأَحَبُّ».

المصادر: منتخب الأنوار المضيئة، ص: ٣٣.

(لو): عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «لَوْ عَلِمَ النَّاسُ
كَيْفَ ابْتِدَاءُ الْخَلْقِ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
الْخَلْقَ قَالَ: كُنْ مَاءً عَذْبًا أَخْلُقُ مِنْكَ جَنَّتِي وَأَهْلَ طَاعَتِي، وَكُنْ
مِلْحًا أَجَاأَ أَخْلُقُ مِنْكَ نَارِي وَأَهْلَ مَعْصِيَتِي.

ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَاِمْتَزَجَا، فَمِنْ ذَلِكَ صَارَ يَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، وَالْكَافِرُ
الْمُؤْمِنَ، ثُمَّ أَخَذَ طِينًا مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَعَرَكُهُ عَرَكًا شَدِيدًا، فَإِذَا
هُمْ كَالْدَرِّ يَدْبُونُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ إِلَى الْجَنَّةِ بِسَلَامٍ، وَقَالَ

لَأَصْحَابِ الشَّمَالِ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي».

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٦. بصائر الدرجات، ص: ٧٠. المحاسن، ج: ١، ص: ٢٨٢. بحار الأنوار، ج: ٢٦، ص: ٢٧٩.

(حرف الميم)

(ما): عَنْ زُرَّارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ؛ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيَضَاءُ، فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا خَرَجَ فِي النُّكْتَةِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ، وَإِنْ تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يُغْطِيَ الْبَيَاضَ، فَإِذَا غَطَّى الْبَيَاضَ لَمْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَيْرٍ أَبَدًا، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [سورة المطففين، الآية: ١٤]...».

المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٢٧٣. وسائل الشيعة، ج: ١٥، ص: ٣٠٣. بحار الأنوار، ج: ٧٠، ص: ٣٣٢.

(ما): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأُمَمِ -: «مَا اخْتَلَفُوا فِي اللَّهِ وَلَا فِيَّ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيكَ يَا عَلِيٌّ».

(ما): قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ، بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ».

المصادر: غرر الحكم، ص: ١٣٣. بحار الأنوار، ج: ٦، ص: ٢٤٩، وَج: ٥٨، ص: ٧٨.

(ما): وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا عَبْدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ».

المصادر: عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٣٢. بحار الأنوار، ج: ٦٨، ص:

.٢٣

(محو): قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُمَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَحْوُ الْمُؤْهُومِ، وَصَحْوُ الْمَعْلُومِ».

المصادر: جامع الأسرار ومنيع الأنوار، ص: ٢٨، وص: ١٧٠.

(مخلوق): قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ».

٢٦٥

المصادر: روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عَلَيْهِ السَّلَامُ، وما بين المعقوفين نقلناه من المصدر، راجع: بحار الأنوار، ج: ٦٦، ص: ٢٩٣.

(مرتين): عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ؛ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَمْ عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

فَقَالَ: «مَرَّتَيْنِ، فَأَوْقَفَهُ جَبْرِئِيلُ مَوْقِفًا فَقَالَ لَهُ: مَكَانَكَ يَا مُحَمَّدُ، فَلَقَدْ وَقَفْتَ مَوْقِفًا مَا وَقَفَهُ مَلَكٌ قَطُّ وَلَا نَبِيٌّ، إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيُ فَقَالَ: يَا جَبْرِئِيلُ! وَكَيْفَ يُصَلِّي.

قَالَ: يَقُولُ "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، أَنَا رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي".

فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَفْوُكَ عَفْوُكَ.

قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [سورة النجم، الآية: ٩].

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى؟

قَالَ: مَا بَيْنَ سَيْتَيْهَا إِلَى رَأْسِهَا، فَقَالَ: كَانَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ يَتَلَأَلُ يَخْفَقُ.

وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَقَدْ قَالَ: زَبْرَجْدٌ، فَنَظَرَ فِي مِثْلِ سَمِّ الْإِبْرَةِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ نُورِ الْعُظْمَةِ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: لَبَّيْكَ رَبِّي.

قَالَ: مَنْ لَأَمْتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ.

قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي بَصِيرٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا جَاءَتْ وَلَايَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَكِنْ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ مُشَافَهَةً».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢-٤٤٣. بحار الأنوار، ج: ١٨، ص: ٣٠٦.

(من): قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ».

١٥٠

المصادر: مصباح الشريعة، ص: ١٣. متشابه القرآن، ج: ١، ص: ٤٤. ٢١٠
غرر الحكم، ص: ٢٣٢. عوالي اللآلي، ج: ٤، ص: ١٠٢. بحار الأنوار، ٢١٧
ج: ٢، ص: ٣٢. ٤٥٢

(من): قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ، وَمَنْ جَهِلَنَا فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ».

المصادر: الأمالي للصدوق، ص: ٦٥٧. كمال الدين، ج: ١، ص: ٢٦١.
بحار الأنوار، ج: ١٦، ص: ٣٦.

(مترلة): فِي التَّوَسُّطِ بَيْنَ هَذَيْنِ؛ «مَنْزِلَةٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ ٣٤٩

عليه، أَوْ مَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهَا الْعَالَمُ»، كما في رواية التوحيد عن سيد الساجدين.

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٥٩.

(حرف النون)

(نحن): قال أمير المؤمنين عليه: «نَحْنُ الصَّلَاةُ، وَنَحْنُ الزَّكَاةُ، ٣٣٩ وَنَحْنُ الْأَعْمَالُ، وَنَحْنُ الثَّوَابُ، وَنَحْنُ الْعِقَابُ»، نقلته بالمعنى من أقواله عليه.

المصادر: تأويل الآيات الظاهرة، ص: ٢١-٢٢. وص: ٨٠١. بحار الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٣٠٣.

(حرف الهاء)

(هذا): أشار الرضا عليه إلى ذلك في الرد على سليمان المروزي، ١٤٠ قال عليه: «هَذَا قَوْلُ ضِرَارٍ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَنَّ الْمَشِيئَةَ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَتَنْكَحُ وَتَحْيِي وَتَمُوتُ»، نقلت بعض معناه.

المصادر: التوحيد، ص: ٤٤٨. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤٠٤. عيون أخبار الرضا عليه، ج: ١، ص: ١٨٦. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣٣٣-٣٣٤.

(هو): بقول الرضا عليه: «هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَكَهُمْ، وَالْقَادِرُ عَلَى ٣٥٧ مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ».

المصادر: التوحيد، ص: ٣٦١. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤١٤. الاختصاص، ص: ١٩٨. إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٦٣. تحف العقول، ص: ٣٧. العدد القوية، ص: ٣٤. عيون أخبار الرضا عليه، ج:

١، ص: ١٤٤. كشف الغمة، ج: ٢، ص: ٢٨٩.

(حرف الواو)

(وَأَسْمَاؤُهُ): قَالَ الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَأَسْمَاؤُهُ تَغْيِيرٌ، وَصِفَاتُهُ تَفْهِيمٌ». ٤٤٨

المصادر: التوحيد، ص: ٣٦. الأمالي للمفيد، ص: ٢٥٥. الأمالي ٤٥٣

للطوسي، ص: ٢٢. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٥١. العدد ٤٥٦

القوية، ص: ٢٩٥. تحف العقول، ص: ٦٣. أعلام الدين، ص: ٦٩.

الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٣٩٩.

(والحرف): قول أمير المؤمنين عليه السلام لأبي الأسود الدؤلي: ٤١٦

«وَالْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى لَيْسَ بِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ».

المصادر: الفصول المختارة، ص: ٩١. المناقب، ج: ٢، ص: ٤٧. بحار

الأنوار، ج: ٤٠، ص: ١٦٢.

(والحروف): قال الإمام الرضا عليه السلام في احتجاجاته في مجلس ١٢١

المأمون: «..وَالْحُرُوفُ لَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ أَنْفُسِهَا. قَالَ الْمَأْمُونُ:

وكيف لا تدل على غير أنفسها؟».

قال الرضا عليه السلام: «لَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَجْمَعُ مِنْهَا شَيْئًا لَغَيْرِ

مَعْنَى أَبَدًا، فَإِذَا أَلْفَ مِنْهَا أَحْرَفًا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً، أَوْ

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، لَمْ يُؤْلَفْهَا لَغَيْرِ مَعْنَى، وَلَمْ يَكْ إِلَّا لِمَعْنَى

مُحَدَّثٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئًا..».

المصادر: التوحيد، ص: ٤٣٧. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص:

١٧٤. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣١.

(والكون): لأنه عليه السلام قال: «وَالْكَوْنُ السَّادِسُ أَظْلَةٌ وَذَرٌّ». ٢٨٠

(وإن): قول سيد الوصيين عليه السلام في خطبته المسماة بالدرة اليتيمة ٤٤٧

قال عليه السلام: «وَأِنْ قُلْتَ: مِمَّ؟ فَقَدْ بَايَنَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا، فَهُوَ هُوَ. وَإِنْ قُلْتَ: فَهُوَ هُوَ، فَالْهَاءُ وَالْوَاوُ كَلَامُهُ صِفَةٌ اسْتِدْلَالٌ عَلَيْهِ، لَا صِفَةٌ تُكْشِفُ لَهُ.. إِلَى آخِرِهِ».

(وإنما): قال عليه السلام: «وَأِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ».

المصادر: غرر الحكم، ص: ١٣٣. بحار الأنوار، ج: ٦، ص: ٢٤٩، وج: ٥٨، ص: ٧٨.

(وذلك): قال تعالى في الحديث القدسي الآتي: «وَذَلِكَ أَنِّي أُولَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، وَأَنْتَ أُولَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ١٥٢. تفسير العياشي، ج: ١، ص: ٢٥٨. تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٢١٠. التوحيد، ص: ٣٣٨. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٤٣. فقه الرضا عليه السلام، ص: ٣٤٩-٣٥٠. قرب الإسناد، ص: ١٥١. كشف الغمة، ج: ٢، ص: ٢٨٩.

(وغبوره): قوله عليه السلام: «وَعُغْبُورُهُ تَجْدِيدٌ لِمَا سِوَاهُ».

المصادر: التوحيد، ص: ٣٦.

(وما): عن معاوية بن عمار قال؛ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: «وَمَا هُوَ؟». قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بُنُورَ اللَّهِ».

فقال: «يَا مُعَاوِيَةُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهِ، وَصَبَّغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَايَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ يَوْمَ عَرَفَتِهِمْ نَفْسَهُ، فَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، أَبَوُهُ الثُّورُ، وَأُمُّهُ الرَّحْمَةُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ بِذَلِكَ الثُّورِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ».

المصادر: بصائر الدرجات، ص: ٨٠. فضائل الشيعة، ص: ٢٧. بحار الأنوار، ج: ٦٤، ص: ٧.

(ومقاماتك): ذكره الحجة عليه السلام في دعاء كل يوم من شهر ٤٢ رجب في قوله: «وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلُ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، ٢٢٤ يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ، لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُمْ عَبَادُكَ ٤٢٢ وَخَلْقُكَ، فَتَقُهَا وَرَتَقُهَا بِيَدِكَ، بَدَوُهَا مِنْكَ وَعَوَدُهَا إِلَيْكَ، أَعْضَادَ وَأَشْهَادَ، وَمَنَاءَ وَأَذْوَادَ، وَحَفَظَةَ وَرَوَادَ، فَبِهِمْ مَلَأَتْ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ، حَتَّى ظَهَرَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ...».

المصادر: إقبال الأعمال، ص: ٦٤٦. البلد الأمين، ص: ١٧٩. المصباح للكفعمي، ص: ٥٢٩. مصباح المتجهد، ص: ٨٠٣. بحار الأنوار، ج: ٩٥، ص: ٩٣.

(وهم): في أخبار التكليف الأول: «وَهُمْ كَالذَّرِّ يَدْبُونَ». ١٠٠ المصادر: الكافي، ج: ٢، ص: ٦. بصائر الدرجات، ص: ٧٠. المحاسن، ج: ١، ص: ٢٨٢. بحار الأنوار، ج: ٢٦، ص: ٢٧٩.

(وهو): أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يوم ١٢٢ الغدير والجمعة، في الثناء على الله، قال عليه السلام: «وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءَ، إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِئَتِهِ».

المصادر: في هذه المقطوعة حصل دمج بين ألفاظ خطبتين، راجع: الاحتجاج، ج: ١، ص: ٥٨. التحصين لابن طاووس، ص: ٥٧٩. روضة الواعظين، ج: ١، ص: ٩١. العدد القوية، ص: ١٧٠. اليقين، ص: ٣٤٧. بحار الأنوار، ج: ٣٧، ص: ٢٠. مصباح المتجهد، ص: ٧٥٣. إقبال الأعمال، ص: ٤٦١، المصباح للكفعمي، ص: ٦٩٦.

(وهو): قول الإمام الصادق عليه السلام: «وَهُوَ مِنَ الْمَلَكُوتِ».

(حرف الياء)

١٩ (يا): إشارة إلى ما روي عن كميل بن زياد أنه قال: سألت مولانا أمير المؤمنين علياً عليه السلام، فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرفني نفسي. قال: «يَا كَمِيلُ! وَأَيُّ الْأَنْفُسِ تُرِيدُ أَنْ أُعَرِّفَكَ؟. قلتُ: يا مولاي! هل هي إلا نفس واحدة؟. قال: يَا كَمِيلُ! إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ؛ النَّامِيَةُ النَّبَاتِيَّةُ، وَالْحَسِيَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ، وَالنَّاطِقَةُ الْقُدْسِيَّةُ، وَالْكُلِّيَّةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ خَمْسُ قُوَى وَخَاصِيَّتَانِ. فَالنَّامِيَةُ النَّبَاتِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوَى؛ مَاسِكَةٌ وَجَادِبَةٌ، وَهَاضِمَةٌ وَدَافِعَةٌ وَمُرِّيَّةٌ، وَلَهَا خَاصِيَّتَانِ؛ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ، وَأَنْبِعَاثُهَا مِنْ الْكَبَدِ. وَالْحَسِيَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوَى؛ سَمْعٌ وَبَصَرٌ، وَشَمٌّ وَذَوْقٌ وَلَمْسٌ، وَلَهَا خَاصِيَّتَانِ؛ الرِّضَا وَالْغَضَبُ، وَأَنْبِعَاثُهَا مِنَ الْقَلْبِ. وَالنَّاطِقَةُ الْقُدْسِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوَى؛ فِكْرٌ وَذِكْرٌ، وَعِلْمٌ وَحِلْمٌ وَبَاهَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْبِعَاثٌ، وَهِيَ أَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِالنُّفُوسِ الْفَلَكَيَّةِ، وَلَهَا خَاصِيَّتَانِ؛ النَّزَاهَةُ وَالْحِكْمَةُ. وَالْكُلِّيَّةُ الْإِلَهِيَّةُ: لَهَا خَمْسُ قُوَى؛ بَهَاءٌ فِي فَنَاءٍ، وَنَعِيمٌ فِي شَقَاءٍ، وَعِزٌّ فِي ذُلٍّ، وَفَقْرٌ فِي غِنَاءٍ، وَصَبْرٌ فِي بَلَاءٍ، وَلَهَا خَاصِيَّتَانِ؛ الرِّضَا وَالْتِسْلِيمُ، وَهَذِهِ الَّتِي مَبْدُؤُهَا مِنَ اللَّهِ وَإِلَيْهِ تَعُودُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [سورة الحجر، الآية: ٢٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً [سورة الفجر، الآيتان: ٢٧-٢٨]، وَالْعَقْلُ فِي وَسْطِ الْكُلِّ».

المصادر: بحار الأنوار، ج: ٥٨، ص: ٨٥.

(يا): روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى الفضل بن شاذان، عن داود بن كثير قال؛ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصَّلَاة في كتاب الله ﷻ؟، وأنتم الزكاة؟، وأنتم الصيام؟، وأنتم الحج؟.

فقال: «يَا دَاوُدُ! نَحْنُ الصَّلَاةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ، وَنَحْنُ الزَّكَاةُ، وَنَحْنُ الصِّيَامُ، وَنَحْنُ الْحَجُّ، وَنَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ، وَنَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ، وَنَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ، وَنَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ، وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١١٥]، وَنَحْنُ الْآيَاتُ، وَنَحْنُ الْبَيِّنَاتُ.

وَعَدُّوْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ؛ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ وَالْبَغْيُ، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ، وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ، وَالْأَصْنَامُ وَالْأَوْثَانُ، وَالْجِبْتُ وَالطَّاغُوتُ، وَالْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ.

يَا دَاوُدُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَكْرَمَ خَلْقَنَا، وَفَضَّلَنَا وَجَعَلَنَا أَمْنَاءَهُ وَحَفِظْتَهُ، وَخَزَّائِنَهُ عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَنَا أَضْدَادًا وَأَعْدَادًا، فَسَمَّائًا فِي كِتَابِهِ، وَكُنِيَ عَنْ أَسْمَائِنَا بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَأَحَبَّهَا إِلَيْهِ، تَكْنِيَةَ عَنِ الْعَدُوِّ، وَسَمَّى أَضْدَادَنَا وَأَعْدَاءَنَا فِي كِتَابِهِ، وَكُنِيَ عَنْ أَسْمَائِهِمْ، وَضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ فِي كِتَابِهِ فِي أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، وَإِلَى عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ».

المصادر: تأويل الآيات الظاهرة، ص: ٢١-٢٢. وص: ٨٠١. بحار

الأنوار، ج: ٢٤، ص: ٣٠٣.

(يا): روي عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ أن النبي ﷺ سأل ربّه ٢٢٢
سبحانه ليلة المعراج فقال: «يَا رَبِّ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟»
فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلُ عِنْدِي مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَيَّ،
وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْتُ.

يَا مُحَمَّدًا! وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي
لِلْمُتَعَاطِفِينَ فِيَّ، وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَوَجَبَتْ
مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيَّ، وَلَيْسَ لِمَحَبَّتِي عِلْمٌ وَلَا غَايَةٌ وَلَا نِهَآيَةٌ،
وَكُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عِلْمًا وَضَعْتُ لَهُمْ عِلْمًا.
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِنَظَرِي إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَرْفَعُوا
الْحَوَاجَّ إِلَى الْخَلْقِ، بَطُونُهُمْ خَفِيفَةٌ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ، نَعِيمُهُمْ فِي
الدُّنْيَا ذِكْرِي وَمَحَبَّتِي، وَرِضَائِي عَنْهُمْ».

المصادر: إرشاد القلوب، ج: ١، ص: ١٩٩. بحار الأنوار، ج: ٧٤، ص:

٢١-٢٢.

(يا): عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال؛ قال رسول الله ﷺ: «...يَا
عَلِيُّ! مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ، وَمَنْ أُنْكَرَنَا فَقَدْ أُنْكَرَ اللَّهَ
ﷻ...».

المصادر: الأمالي للصدوق، ص: ٦٥٧. كمال الدين، ج: ١، ص: ٢٦١.

بحار الأنوار، ج: ١٦، ص: ٣٦.

(يا): عن جابر بن يزيد قال؛ سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله ٧
ﷻ: «أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ
جَدِيدٍ» [سورة ق، الآية: ١٥]؟ قال: «يَا جَابِرُ! تَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ

اللَّهُ ﻟَﻤَّﺎ إِذَا أَفْنَى هَذَا الْخَلْقَ وَهَذَا الْعَالَمَ، وَسَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ؛ جَدَّدَ اللَّهُ عَالَمًا غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ، وَجَدَّدَ خَلْقًا مِنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَلَا إِنَاثٍ، يَعْبُدُونَهُ وَيُوحِّدُونَهُ، وَخَلَقَ لَهُمْ أَرْضًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ تَحْمِلُهُمْ، وَسَّمَاءَ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاءِ تُظِلُّهُمْ. لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ إِثْمًا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ، وَتَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرَكُمْ، بَلَى -وَاللَّهِ- لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ، وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمَ، أَتَيْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ، وَأَوَّلِكَ الْآدَمِيِّينَ».

المصادر: التوحيد، ص: ٢٧٧. الخصال، ج: ٢، ص: ٦٥٢. بحار الأنوار، ج: ٨، ص: ٣٧٤.

(يا): عَنْ حَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ؛ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَا حَابِرُ! ١٣٠ إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ خَلَقَ مُحَمَّدًا ﷺ وَعَتَرَتَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِينَ، فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. قُلْتُ: وَمَا الْأَشْبَاحُ؟ قَالَ: ظِلُّ الثَّوْرِ أَبْدَانٌ ثَوْرَانِيَّةٌ بِلَا أَرْوَاحٍ، وَكَانَ مُؤَيَّدًا بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رُوحُ الْقُدُسِ، فِيهِ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ وَعَتَرَتُهُ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ خُلَمَاءَ عُلَمَاءَ، بَرَّةَ أَصْفِيَاءَ، يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالسُّجُودِ، وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، وَيُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ، وَيَحُجُّونَ وَيَصُومُونَ».

المصادر: الكافي، ج: ١، ص: ٤٤٢. بحار الأنوار، ج: ١٥، ص: ٢٥، وَج: ٥٨، ص: ١٤٢.

(يا): قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ هُوَ بَعْدَ كُلِّ ٢١٣

شَيْءٌ».

المصادر: من دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي ﷺ، راجع: المصباح للكفعمي، ص: ٢٤٩. البلد الأمين، ص: ٤٠٣. بحار الأنوار، ج: ٩١، ص: ٣٨٦.

(يا): قال الإمام عليّ عليه السلام: «... يَا سُلَيْمَانُ! هَذَا الَّذِي عِبْتُمُوهُ عَلَى ضَرَارٍ وَأَصْحَابِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: (إِنَّ كُلَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ﷻ فِي سَمَاءٍ أَوْ أَرْضٍ، أَوْ بَحْرٍ أَوْ بَرٍّ، مِنْ كَلْبٍ أَوْ خَنْزِيرٍ أَوْ قِرْدٍ، أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ ذَابَّةٍ؛ إِرَادَةُ اللَّهِ، وَإِنْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَحْيَا وَتَمُوتُ، وَتَذْهَبُ وَتَأْكُلُ، وَتَشْرَبُ وَتَنْكَحُ، وَتَلِدُ وَتَظْلِمُ، وَتَفْعَلُ الْفَوَاحِشَ، وَتَكْفُرُ وَتُشْرِكُ)، فَتَبْرَأُ مِنْهَا وَتُعَادِيهَا، وَهَذَا حَدُّهَا...».

المصادر: التوحيد، ص: ٤٤٨. الاحتجاج، ج: ٢، ص: ٤٠٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج: ١، ص: ١٨٦. بحار الأنوار، ج: ١٠، ص: ٣٣٣-٣٣٤.

(بيسط): قال الصادق عليه السلام: «يُبْسِطُ لَنَا فَنَعْلَمُ، وَيُقْبِضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ، وَالْإِمَامُ يُؤَلِّدُ وَيَلِدُ، وَيَصْحُ وَيَمْرَضُ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، وَيَبُولُ وَيَتَغَوِّطُ، وَيَفْرَحُ وَيَحْزَنُ، وَيَضْحَكُ وَيَبْكِي، وَيَمُوتُ وَيُقْبَرُ، وَيَزَادُ فَيَعْلَمُ.

وَدَلَالَتُهُ فِي خَصْلَتَيْنِ: فِي الْعِلْمِ، وَاسْتِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَكُلَّمَا أُخْبِرَ بِهِ مِنْ الْخَوَادِثِ الَّتِي تَحْدُثُ قَبْلَ كَوْنِهَا كَذَلِكَ بَعْدَ مَعْهُودٍ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، تَوَارَثَهُ مِنْ آبَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

المصادر: الخصال، ج: ٢، ص: ٥٢٨. بصائر الدرجات، ص: ٥١٣. بحار الأنوار، ج: ٢٦، ص: ٩٦.

(يعني): عن محمد بن مسلم قال؛ سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ٢٨٣ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ [سورة غافر، الآية ٧]، قال: «يَعْنِي: مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ».

المصادر: تأويل الآيات الظاهرة، ص: ٦٩١. تفسير فرات الكوفي، ص: ٣٧٥. الصراط المستقيم، ج: ١، ص: ٢١٧. بحار الأنوار، ج: ٥٥، ص: ٣٥.

(يعني): في تفسير القمي، قال عليه السلام: «اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي ٥٧ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»، يعني: آدَمَ عليه السلام، «وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»، يعني: حَوَاءَ».

المصادر: تفسير القمي، ج: ١، ص: ١٣٠. بحار الأنوار، ج: ١١، ص: ١٠٠.

(ينادي): عن أبي ولاد الحنات، عن أبي عبد الله عليه السلام، لَمَّا سُئِلَ ٢١٥ عن قوله: ﴿وَأَنذَرُهمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [سورة مريم، الآية: ٣٩]، قال: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ الْمَوْتَ فِي صُورَةٍ مِنَ الصُّورِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيُوتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةٍ كَبَشٍ أَمْلَحَ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادُونَ جَمِيعًا: أَشْرِفُوا وَانْظُرُوا إِلَى الْمَوْتِ. فَيُشْرِفُونَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ فَيَذْبَحُ.

ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ أَبَدًا، يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ

فَلَا مَوْتَ أَبَدًا».

المصادر: تفسير القمي، ج: ٢، ص: ٥٠. بحار الأنوار، ج: ٨، ص:

٣٤٤-٣٤٥.

فهرس موضوعات الكتاب

(ج:٢)

الموضوع	الصفحة
هوية الكتاب	٤
الفائدة الخامسة	٥
في تَمَّةِ الْمُلْحَقَاتِ، [تَعُدُّ الْعَوَالِمَ وَالْآدَمِيِّينَ]	٧
✽ [العوالم، بين المعنى والعدد]:	٨
✽ [العالم، والعالمان]:	٩
✽ [ثلاثة عوالم]:	١٠
✽ [أربعة عوالم]:	١٢
✽ [خمسة عوالم]:	١٤
✽ [هل يوجد مجرد خَيْر الله؟]:	١٥
✽ [ستة عوالم]:	٢١
✽ [سبعة عوالم]:	٢٤
✽ [ثمانية عوالم]:	٢٥
✽ [تسعة عوالم]:	٢٨

- ٣٣ [عشرة عوامل]:
- ٣٤ [أحد عشر عالماً؛ ميادين التوحيد]:
- ٣٥ [خمس منها مراتب التوحيد الحق]:
- ٣٨ [السادس منها وأقسامه]:
- ٤٠ [الخمس الآخر؛ مراتب المعرفة]:
- ٤٧ [خمس نور، وخمس ظلمة، وواحد فيه ظلمات]:
- ٤٨ [اثني عشر عالماً]:
- ٤٩ [تلك نماذج، وغيرها تُصرف إلى نوعها]:
- ٤٩ [أول آدم وجد هو المشيئة]:
- ٥٣ [أبوه المادّة، وأمّه الصورة]:
- ٥٦ [القول بأنّ الأب هو الصورة، والأم هي المادّة؛ ضعيف]:
- ٥٨ [لا مُشاحّة في الاصطلاح، ولكن!]:
- ٥٩ [اصطلاح المصنّف أولى]:
- ٦٠ [بيان واستدلال وأمثلة]:
- ٦٤ [الحاقيق عليه، يُصرّح بالمُدعى]:
- ٦٦ [أبوه النور، المراد به المادّة والوجود]:
- ٦٧ [أمّه الرحمة، المراد بها الصورة والماهية الثابتة]:
- ٦٩ [تنظير بمُصطلح (الإنسان حيوان ناطق) ونقده]:
- ٧٢ [الاحتمالات في الحصة الحيوانية، وتقييمها]:

٧٢	✽ [الاحتمال الأول]:
٧٣	✽ [الاحتمال الثاني]:
٧٥	✽ [الاحتمال الثالث]:
٧٧	✽ [الاحتمال الرابع، وبيان كونه الحق]:
٨١	✽ [الإنسان ذو نفس ناطقة قدسية]:
٨٣	✽ [الحصة الحيوانية لا تلبس الصورة الإنسانية]:
٨٧	✽ [الناطقة القدسية لا تقبل غير صورة الإنسان]:
٨٨	✽ [حصص المعصوم عليه السلام]:
٨٩	✽ [الحصة الملكوتية الإلهية]:
٩١	✽ [لا تجمع هذه الثلاثة حقيقة واحدة]:
٩٥	الفائدة السادسة
٩٧	في الإشارة إلى القسم الثالث [الوجود المقيّد].
٩٧	✽ [تذكير بأقسام الوجود الثلاثة]:
٩٨	✽ [الوجود المقيّد، أوله وآخره]:
١٠١	✽ [حييفية تكوين هذا القسم في مبدئه]:
١٠٦	✽ [إخراج الزروع والثمرات]:
١١٠	✽ [أثبتنا فيما من كل شيء، موزون]:
١١٣	✽ [الوجود المقيّد هو ماء الحياة]:
١١٧	✽ [مثال وبيان]:

- ١٢٥ الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ
- ١٢٧ [تَكْوِينُ الْخَلْقِ الثَّانِي]
- ١٢٨ [تَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَالْإِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ]:
- ١٣١ [لِوَاحِقٍ وَتَوَابِعٍ وَمَتَعَمَّاتٍ هَذِهِ السَّتَّةُ]:
- ١٣٣ [غَيْرِ هَذِهِ السَّتَّةِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهَا]:
- ١٣٧ [أَقُولُ فِيهِ الوجودَ وَالْمَاهِيَّةَ، وَنِسْبَةَ الشَّيْءِ لَهَا]:
- ١٣٩ [تَقْرِيرٌ وَتَقْيِيمُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ]:
- ١٤٠ [تَقْرِيرٌ وَتَقْيِيمُ الْقَوْلِ الثَّانِي]:
- ١٤٢ [تَقْرِيرٌ وَتَقْيِيمُ الْقَوْلِ الثَّلَاثِ]:
- ١٤٣ [تَقْرِيرٌ وَتَقْيِيمُ الْقَوْلِ الرَّابِعِ]:
- ١٤٤ [بَعْضُ مَا يَتَفَرَّغُ عَلَى الْقَوْلِ الْحَقِّ، وَدَفْعُ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ]:
- ١٤٩ [مَعَانِي الوجودَ وَالْمَاهِيَّةَ وَتَقْسِيمَاتِهَا]:
- ١٥٣ [تَمَثِيلٌ لِمَرَحَلَةِ التَّمَايُزِ فِيهِ الْمَيُولَى بِالْمَدَادِ]:
- ١٥٦ [تَكْلِيمُهُ الْخَلْقَ فِيهِ عَالَمُ الذَّرِّ، وَكَيْفِيَّةُ تَصْوِيرِهِمْ]:
- ١٥٧ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ: الْمُحْبُونَ، وَصُورُهُمْ]:
- ١٦٠ [الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُنْكَرُونَ، وَصُورُهُمُ الْحَقِيقِيَّةُ]:
- ١٦٣ [سَبَبُ تَصْوِيرِ الْمُنْكَرِينَ فِي الدُّنْيَا بِصُورَةِ الْإِنْسَانِ]:
- ١٦٥ [الْقِسْمُ الثَّلَاثُ: الْمُسْتَخَفُّونَ، وَأَصْنَافُهُمْ]:
- ١٦٧ [إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الصُّورَةَ وَالطِّينَةَ وَالْأَمَّ عَلَى مَا اخْتَارُوهُ]:

❖ [لا تنافى في خلق الله للمكلفين]: ١٦٨

❖ [للجنة ولا أبالي، وللنار ولا أبالي]: ١٧١

١٧٧ الفائدة الثامنة

١٧٩ [أجزاء المحدث على جهة الإجمال]

❖ [بيان أجزاء الصورة]: ١٧٩

❖ [مراتب المشيئة وظرفاها في كل مرتبة بنسبتها]: ١٨٣

❖ [نسبة السرمد والإمكان إلى المشيئة]: ١٨٥

❖ [للعقل الأول في أحواره ما للمشيئة]: ١٨٦

❖ [الماء الأول والنفوس]: ١٩٠

❖ [موقع الكسر والامتزاج والعقد]: ١٩٣

❖ [موقع المثال وجهاته]: ١٩٤

❖ [كل شيء بدأ من فعل الله وإليه يعود على الاستدارة]: ١٩٥

❖ [مُسَوِّغُ السُّرْمَةِ، وأقسام ما يُمكن للشيء]: ١٩٨

❖ [الشيء لا ينقلب إلى ما لا يُمكن في ذاته]: ١٩٩

❖ [مَقَامَاتُ الْمُمكن في مراتب الإمكان]: ٢٠١

❖ [ما لا يُمكن في ذاته، لا يُمكن فرضه أو تصوُّره]: ٢٠٤

❖ [هل يتحقق القاسر؟ وكيف؟ ولماذا؟]: ٢٠٥

٢٠٧ الفائدة التاسعة

٢٠٩ كُلُّ شَيْءٍ لَا يُدْرِكُ مَا وَرَاءَ مَبْدَئِهِ

❁ [الفوائد لا يُدرِك ما يكون أعلى منه]: ٢٠٩

❁ [الإنسان يسير صاعداً إلى مبدئه الكوني]: ٢١٢

❁ [هل هناك قديم غير الله؟]: ٢١٤

❁ [النفوس تطلب إدراك ما غاب عنها]: ٢١٧

❁ [معرفة الرب ﷻ بالمخو والصَّو]: ٢٢٠

❁ [للعارف سيرٌ لا نهاية له أبداً]: ٢٢٢

❁ [المقامات التي لا تعطل لها في كل مكان]: ٢٢٤

❁ [ظهر سبحانه لك بك، وبك امتنع منك]: ٢٢٩

❁ [المتجلى نقطة يدور عليها التجلي]: ٢٣٢

❁ [لجميع الخلق استدارة على فعل الله]: ٢٣٣

❁ [الاستدارة الذاتية والعرضية]: ٢٣٦

❁ [سبب بقاء استدارة الأصل الثاني]: ٢٣٧

❁ [كل عالم كُرَّة واحدة]: ٢٣٨

❁ [ما تعارف منها انتلف، وما تناكر منها اختلف]: ٢٣٩

❁ [معنى التعارف والتناكر، والمساواة والمغيرة]: ٢٤٥

❁ [المعنى الصَّحيح للاستدارة الصَّوئية]: ٢٤٦

الفائدة العاشرة

٢٥٣ في خلق الأشياء

❁ [أقوال ومزامم حول الوجود الذهني]: ٢٥٤

- ٢٥٥ [معرض القول الأول ومناقشته]:
- ٢٥٦ [معرض القول الثاني ومناقشته]:
- ٢٥٨ [معرض القول الثالث ومناقشته]:
- ٢٦٠ [تقديم عام للأقوال الثلاثة، والتأكيد على القول الحق]:
- ٢٦١ [الدليل القاطع على أن ما في الذهن مخلوق لله]:
- ٢٦٤ [معنى قوله عليه السلام: «مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ، مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ»]:
- ٢٦٦ [هل الله خالق المعاصي والكفر وسائر القبائح؟]:
- ٢٦٧ [إشارة تمهيدية إلى كيفية الخلق الأول]:
- ٢٧٢ [إن الله لا يمنع ما أعطى ولا يبطل ما قدر]:
- ٢٧٣ [أمثال وبيان]:
- ٢٧٤ [كل شيء له مخازن]:
- ٢٧٦ [تفصيل خزائن الوجود الذهني من ظل الحق]:
- ٢٨٢ [إطلاقات العرش في أخبار الأنمة عليه السلام]:
- ٢٨٤ [بقية المخازن وكيفية تنزيل الصور والهيئات]:
- ٢٨٧ [الكل نازل إذن وأجل وكتاب]:
- ٢٨٨ [الكل وجود خارجي]:
- ٢٨٨ [أقسام الخزائن السابقة]:
- ٢٩٠ [خزائن الوجود الذهني من ظل الباطل]:
- ٢٩٢ [سر تشابه الحق مع الباطل]:

❖ [علة كون الشيع الذي في الذهن ظلي انتزاعي]: ٢٩٥

❖ [مثال وبيان واستشهاد]: ٢٩٧

❖ [كل شيء له غيبٌ وشهادة]: ٢٩٩

❖ [تنظير واستثناء]: ٣٠١

٣٠٥ الفَائِدَةُ الحَادِيَةُ عَشْرُ

٣٠٧ فِي بَيَانِ صُدُورِ الْأَفْعَالِ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ

❖ [تركيب الشيء، ووجوده من طورين]: ٣٠٧

❖ [الأفعال الاختيارية وحكم الشقاوة والسعادة]: ٣٠٨

❖ [يبين فعل الله وفعل العبد]: ٣١١

❖ [منشأ الاختيار في أفعال المكلف]: ٣١٢

❖ [جدلية العلاقة بين الوجود والماهية]: ٣١٤

❖ [مراتب النفس الناشئة من الماهية]: ٣١٥

❖ [مثل للنسبة بين العقل والماهية]: ٣١٦

❖ [قوة الوجود والماهية]: ٣١٧

❖ [مصدر استمداد كل من الوجود والماهية وتعليله]: ٣١٨

❖ [تعارض الوجود والماهية في الميل]: ٣١٩

❖ [الوجود والماهية يتعاقبان في ميل كل منهما للآخر]: ٣٢٢

❖ [زيادة بيان: حول منشأ الاختيار في المكلف]: ٣٢٤

❖ [الواحدية بصورتها ظهرت في الإنسان لتركبه منهما]: ٣٢٥

❁ [مرآتا القلب، وجهتاها، وجنودهما]: ٣٢٧

❁ [الحرب بين العقل والنفس وجنودهما ونتائجها]: ٣٢٩

❁ [مثالان وبيان لصدور الأفعال من المكلفين على نحو الاختيار]: ٣٣٢

❁ [المثال الأول: (الشمس إذا أشرقت على الجدار)]: ٣٣٣

❁ [المثال الثاني: (الصورة في المرأة)]: ٣٣٥

❁ [تعقيب على المثال الأول]: ٣٣٦

❁ [فرض لاختراض وجوابه]: ٣٣٨

❁ [لا يعرف حكم المنزلة بين المنزلتين إلا بهذا المثل ونحوه]: ٣٤٠

❁ [بيان الله تعالى للمنزلة بين منزلتين]: ٣٤٣

❁ [الحسنة من الله والسيئة من العبد، تفصيل ذلك]: ٣٤٥

❁ [اسلك سبل ربك خلأ]: ٣٤٨

❁ [بيان كيفية قيام الأشياء بأمر الله]: ٣٥٠

❁ [تصحيح لاعتقاد بعض الواصلين]: ٣٥٢

❁ [تنبيه لتفادي الاشتباه]: ٣٥٥

❁ [تكرير لبيان كون أمر الله حافظاً للعبد المكلف ولأفعاله]: ٣٥٦

❁ [سر لا تجده في غير هذا الكتاب]: ٣٥٨

- ٣٦٠ [اختيار العبد نشأ من اقتضاء خُطْبَيْن]:
- ٣٦٢ [إشارة إلى سرِّ الأمر بين الأمرين]:
- ٣٦٤ [تمثيل القدر والعمل بالروح والجسد]:
- ٣٦٦ [مثال على تقوُّم حسنات العبد وطلعاته بقدر الله]:
- ٣٦٩ [الماهيّة موجودة بوجود الوجود]:
- ٣٧٠ [حكمة اختلاف الحكماء حول الماهيات]:
- ٣٧١ [تعداد أقول الحكماء في الماهيات]:
- ٣٧٣ [القول الحق في الماهيات]:
- ٣٧٤ [الماهيّة في الواقع وفي نفس الأمر؛ موجودة بوجود آخر]:
- ٣٧٦ [الوجود والماهيّة كرتان]:
- ٣٨٠ [كرتي الوجود والماهيّة على هيئة مخروط]:
- ٣٨٢ [الكرتان المتمزجتان تدوران في الخلق بثلاث حركات]:
- ٣٨٦ [سرّمت وبطي تلك الحركات]:
- ٣٨٩ [الكرتان المتمزجتان تدوران في الرُّزْق بثلاث حركات]:
- ٣٩١ [الكرتان المتمزجتان تدوران في الموت بثلاث حركات]:
- ٣٩٢ [الكرتان المتمزجتان تدوران في الحياة بثلاث حركات]:

حركات:

٣٩٣ [اثنتا عشرة حركة للوجود والماهية]:

٣٩٤ [المجموع في العوالم الخمسة ستين حركة]:

٣٩٥ [بيان بعض الألفاظ السابقة]:

٣٩٦ [كل متوجه إلى مبدئه]:

٣٩٩ [عرضة كل شيء، مما ذكر هي جملة فقره إلى ضده]:

٤٠١ الفائدة الثانية عشر

٤٠٣ في بيان ثبوت الاختيار

٤٠٣ [كل شيء، مكلف، والاختيار شرط لصحة التكليف]:

٤٠٤ [الاختيار لازم لكل مخلوق]:

٤٠٦ [ميل الوجود والماهية من كل شيء على قسمين]:

٤٠٨ [الاختيار في الميل الفعلي والميل الذاتي]:

٤١٠ [بيان لنفس الميل]:

٤١٢ [لا جبر في جميع الأشياء]:

٤١٥ [الاختيار الناقص ونظيره]:

٤١٧ [اختيار الباري ﷻ ليس هو جزء اختيار]:

٤٢٣ [منشأ دخولهم في الخطأ]:

٤٢٥ [الإجابة على شبهتهم]:

٤٢٥ [هو تعالى مختار في صنعه بكل معنى للاختيار]:

- ٤٢٩ ﴿تَكْرِيرٌ لِلْبَيَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى﴾:
- ٤٣١ ﴿بَيَانٌ بَعْدَ بَيَانٍ، وَتَرْجِيدٌ لِمَا كَانَ﴾:
- ٤٣٥ ﴿الْبَارِي ﷻ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ﴾:
- ٤٤١ ﴿كُلُّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ خَيْرُهُ ﷻ يَمْتَنِعُ لَهُ﴾:
- ٤٤٥ ﴿فَعَلَ الشَّيْءَ وَتَرَكَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَشِيئَتِهِ ﷻ سِوَا﴾:
- ٤٤٩ ﴿الرَّبُّ لَا يُعْرِضُ بِخَلْقِهِ، بَلِ الْخَلْقُ يُعْرِضُونَ بِهِ﴾:
- ٤٥٢ ﴿إِشْكَالٌ وَجَوَابُهُ حَوْلَ عِلْمِهِ ﷻ وَعِلْمُنَا﴾:
- ٤٥٧ ﴿كُلُّ ذَرَّةٍ مِنَ الْوُجُودِ مُخْتَارَةٌ، وَكُلُّ بِحَسَبِهِ﴾:
- ٤٦١ ﴿كَيْفَ يَكُونُ الْعَجْرُ مُخْتَاراً فِي نَزْوِلِهِ وَصُعُودِهِ؟﴾:
- ٤٦٥ ﴿الْإِنْسَانُ لَا يَعْرِضُ اخْتِيَارَ خَيْرِهِ إِلَّا بِطَوْرِ وَرَاءَ طَوْرِ الْعَقْلِ﴾:
- ٤٦٦ ﴿الْمَعْنَى الظَّاهِرِي؛ مِثَالٌ وَبَيَانٌ عَلَى اخْتِيَارِ النِّبَاتَاتِ وَالْجَمَادَاتِ﴾:
- ٤٦٧ ﴿الْمِثَالُ؛ (النُّورُ الصَّادِرُ مِنَ السَّرَاحِ)﴾:
- ٤٦٨ ﴿الْبَيَانُ؛ (اِنْدِفَاعُ الْعَجْرِ إِلَى الْعُلُوِّ)﴾:
- ٤٦٩ ﴿تَوْهَمٌ بَاطِلٌ، وَدَلِيلٌ دَفْعُهُ﴾:
- ٤٧١ ﴿هَذَا اخْتِيَارٌ لِمَنْ يَفْهَمُ﴾:
- ٤٧٢ ﴿كَمَالُ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ تَابِعاً بِاخْتِيَارِهِ﴾:
- ٤٧٣ ﴿بَيْنَ التَّابِعِيَّةِ وَالْمَتَبَوِّعِيَّةِ نِسْبَةُ ارْتِبَاطٍ بِشَرَطِ الرِّضَا﴾:

٤٧٥ [جميع الأخوان تابع للإنسان]:

٤٧٧ [التابع والمتبوع؛ يختار كل منهما الآخر ويريده]:

٤٧٩ [تسخير الله ﷻ ليس قسراً]:

٤٨١ [المعنى الباطني؛ الصعود والنزول من الملائكة]:

٤٨٢ [هذه الفوائد؛ مستنبطة من معاني كلام العيون

الطاهرة]:

٤٨٧ فهرس الآيات المباركة

٥٠١ فهرس الروايات الشريفة

٥٤٧ فهرس الموضوعات

الموزع الرئيسي لإصدارات مؤسسة فكر الأوحاد تمثل
مكتبة الشيخ الأوحاد الأحساني تمثل - سوريا - السيدة زينب عليها السلام
هاتف بقال: (٠٠٩٦٣٩٣٣٠٦٧٦٦) - ص.ب: (٢١٣) .
الموقع الإلكتروني: www.FikrALawhad.net
البريد الإلكتروني: Radi@FikrALawhad.net